

周

(唐) 李鼎祚 撰 李一忻 点校

周易集解

九州出版社

易

编委会

主 编

李一忻

北京大学教授

大中华易学研究会会长

易友协会理事长

副主编

郑 同 尹剑峰 韦 铁 张清波 赵宏伟

刘桂华 张则逊 郝凌道

编 委

李一忻 姜忠仁 戴迎山 邹 艳 李 彬

张宏伟 刘 疆 问晓红 马管箐 刘君强

李 栋 郑 同 尹剑峰 韦 铁 张清波

赵宏伟 刘桂华 张则逊 郝凌道

卷四十二

益

巽上

震下

361

《序卦》曰：损而不已必益，故受之以益。

崔觐曰：损终则“弗损益之”，故言“损而不已必益”也。

疏 损上九曰“弗损益之”，故云“损终则弗损益之”。损益盛衰，循环之道。损极必益，故言“损而不已必益”，而“受之以益”也。

益。利有攸往。

虞翻曰：否上之初也。“损上益下”，“其道大光”。二利往坎应五，故“利有攸往中正有庆”也。

疏 从三阳三阴之例，卦自否来，故云“否上之初”。虞注否上九云“否终必倾，下反于初成益”是也。上之初，故《彖》曰“损上益下”。三上易位成既济，二为离，离日为光，故曰“其道大光”。五为坎，二五正应，故云“二利往坎应五”也。二五得中得正，故曰“利有攸往，中正有庆也”。

利涉大川。

虞翻曰：谓三失正，动成坎体涣，坎为大川，故“利涉大川”。涣，舟楫象，“木道乃行”也。

郑玄曰：阴阳之义，阳称为君，阴称为臣。今震一阳二阴，臣多于君矣。而四体巽之下，应初，是天子损其所有以下诸侯也。人君之道，以益下为德，故谓之益也。震为雷，巽为风，雷动风行，二者相成，犹人君出教令，臣奉行之，故“利有攸往”。坎为大川，故“利涉大川”矣。

疏 虞注：三阴失正，变则成坎。自二至上，其体象涣。坎水为大川，

故“利涉大川”。《系》言“舟楫之利，盖取诸涣”。《九家易》彼注云“木在水上，流行若风，舟楫之象”，是也。《涣·彖传》曰“乘木有功”，故曰“木道乃行也”。

郑注：“乾以君之”，坤为臣道，故“阴阳之义，阳称为君，阴为臣”也。震一阳二阴，臣多于君，故其象为臣。巽二阳一阴，君多于臣，故其象为君。四居巽体下，应于初，是天子损其所有，以下诸侯之象。人君之道，损已利人，德在益下，故谓之益也。“震为雷”，“巽为风”，《说卦》文。雷主动，风主行，震巽“同声相应”，故云“二者相成”。震为出，巽为令，故“犹人君出教令，臣奉行之”。命出必行，故“利有攸往”也。三上失正，易位成既济，互两坎，坎水为川，故“利涉大川”也。

《象》曰：益，损上益下。

蜀才曰：此本否卦。案：乾之上九下处坤初，坤之初六上升乾四，“损上益下”者也。

疏 卦自否来，故“此本否卦”。否乾上九之坤初，初六升乾四，损上阳以益下阴，故为益。

民说无疆。

虞翻曰：上之初，坤为无疆，震为喜笑。“以贵下贱，大得民”，故“说无疆”矣。

疏 益本否上之初。《坤·彖》曰“德合无疆”。否初坤，故“坤为无疆”。震春为喜，震“笑言哑哑”为笑，喜笑故为说。否上之初为“贵下贱”。坤众为民，故“大得民”。明王之道，志在惠下，故“民说无疆”矣。

自上下下，其道大光。

虞翻曰：乾为大明，以乾照坤，故“其道大光”。或以上之三，离为大光矣。

疏 《乾·彖》曰“大明终始”，故“乾为大明”。否乾在上坤在下，故曰“以乾照坤”。乾为天道，故曰“其道大光”。三上失位，故“或以上之三”成离，“离为大光”，义亦可通。

愚案：否乾上九下居坤初，自初至五有离象，离日为光，“天道下济而光明”，故曰“自上下下，其道大光”。

利有攸往，中正有庆。

虞翻曰：中正谓五，而二应之，乾为庆也。

疏 五居中得正，故“中正谓五”。而二以中正应之，故“利有攸往”。阳为庆，五体乾阳，故“乾为庆也”。

利涉大川，木道乃行。

虞翻曰：谓三动成涣，涣舟楫象，巽木得水，故“木道乃行”也。

疏 三失位，动则成涣，涣有舟楫之象，以巽木而得坎水，又内震行，故曰“木道乃行也”。

益动而巽，日进无疆。

虞翻曰：震三动为离，离为“日”，巽为“进”，坤为“疆”，日与巽俱进，故“日进无疆”也。

疏 震，动也。三失位，动而成离，“离为日”，《说卦》文。巽为进退，故“为进”。“坤为疆”当脱“无”字。坤为地，故“无疆”。以离日与巽俱进，而卦自否来，又本互坤，故“日进无疆也”。

天施地生，其益无方。

虞翻曰：乾下之坤，震为出生，万物出震，故“天施地生”。阳在坤初为无方，“日进无疆”故“其益无方”也。

疏 乾交坤为施，否乾上下之坤初，故曰“天施”。“帝出乎震”，故为出。震春为生，又月三日“哉生明”，亦为生。“万物出乎震”，《说卦》文。万物资始于乾而资生于坤，故曰“天施地生”也。《坤·文言》曰“至静而德方”，故“阳在坤初为无方”。惟其“日进无疆”，是以“其益无方”。此损上益下，所以为益也。

凡益之道，与时偕行。

虞翻曰：上来益三，四时象正。艮为“时”，震为“行”，与损同义，故“与时偕行”也。

疏 三上易位成既济，故云“上来益三”也。益震为春，损兑为秋，既济坎冬离夏，故“四时象正”也。艮“动静不失其时”，故“为时”。震作足，故“为行”。“与损同义”者，《损·彖》曰“损益盈虚，与时偕行”，虞彼注云“损二之五，益上之三。变通趋时，故与时偕行”，是其义也。

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

虞翻曰：君子谓乾也。上之三，离为见，乾为“善”，坤为“过”，坤三进之乾四，故“见善则迁”。乾上之坤初，改坤之过。体复象，“复以自知”，故“有过则改”也。

疏 《子夏传》曰“雷以动之，风以散之，万物皆益”。《稽览图》曰“降阴下迎，阴起合和而阳气用，上薄之则为雷”，郑注云“阳气，风也”，是风之益雷，自上下下也。又虞《系》注云“益万物者，莫大乎风雷”，故

曰“风雷益”。“君子谓乾”者，谓否乾也。三上失正，易位成离，相见乎离，故“离为见”。乾元善之长，故为善。坤积不善，故为过。上巳之初，故三进居四。四阴得位，故曰迁善。乾上之坤初，坤体毁，故“改坤之过”。初至四体复象，《系》曰“复以自知”，又曰“有不善未尝不知，知之未尝复行”，故“有过则改也”。迁善改过，益莫大焉。

初九。利用为大作，元吉无咎。

虞翻曰：“大作”谓耕播，“耒耨之利”，盖取诸此也。坤为“用”，乾为“大”，震为“作”，故“利用为大作”。体复初得正，“朋来无咎”，故“元吉无咎”。震，二月卦，“日中星鸟”，“敬授民时”，故以耕播也。

疏 《周语》曰“民之大事在农”，《尧典》曰“平秩东作”，故曰“大作谓耕播”也。《系·下》曰“斫木为耜，揉人为耒。耒耨之利，以教天下。盖取诸益”，故云“耒耨之利，盖取诸此也”。“致役乎坤”，故“坤为用”。“大哉乾元”，故“乾为大”。震作足，故“为作”。否象乾坤，初变成震，故“利用为大作”。初至四体复象，初以阳居阳为得正。复曰“朋来无咎”，初九曰“无祗悔，元吉”，益初阳有元象，故曰“元吉无咎”。坎离震兑，四正方伯卦。震春，二月卦也。“日中星鸟”，“敬授民时”，皆《尧典》文。益于消息正月卦，启蛰而祈谷，农事之始。益民之大莫若农，故引《书》以明耕种之时也。

《象》曰：元吉无咎，下不厚事也。

侯果曰：“大作”谓耕植也。处益之始，居震之初，震为稼穡，又为“大作”，益之大者，莫大耕植，故初九之利，利为大作。若能不厚劳于下民，不夺时于农畯，则大吉无咎矣。

疏 “大作谓耕植”，释已见前。“植”犹播也。“处益之始”，以全卦言也。“居震之初”，以内卦言也。震于稼为反生，故“为稼穡”。为作足，故“又为大作”。益下莫大于耕植，故初九利于耕植为大作。否坤为厚，又为事，上来益初，坤象不见，是上任其劳而“下不厚事”，故云“若能不厚劳于下民，不夺时于农畯，则大吉无咎也”。

六二。或益之，十朋之龟。弗克违，永贞吉。

虞翻曰：谓上从外来益也，故“或益之”。二得正远应，利三之正，已得承之。坤数十，损兑为“朋”，谓三变离为“龟”，故“十朋之龟”。坤为“永”，上之三得正，故“永贞吉”。

疏 以爻定既济，则上来益三。以之泰，则上益初。一本作“上从外来益初”，是也。益三、益初，皆自外来，故曰“或益之”。以六居二为得正，

远应在五。三失位，故“利三之正”。阴利承阳，故“巳得承之”。坤癸，故“数十”。损二五变则成益，是益二即损五，故益二爻象与损五同辞。而云“损兑为朋”，取兑“朋友讲习”之义也。三失位，变正成离为龟。“十朋之龟”详见损五。坤用六“利永贞”，故“坤为永”。上三易位皆得正，成既济定，故“永贞吉”也。

愚案：损六五“或益之”，谓二五变成益。五位乾，乾为元，故“元吉”。益二自损来，居中得正，坤为永。故初乾阳居始，五乾阳得正，皆称“元吉”，与损五成益称“元吉”同义也。

王用享于帝，吉。

虞翻曰：震称“帝”，“王”谓五，否乾为“王”，体观象，艮为宗庙，三变折坤牛，体噬嗑食，故“王用享于帝”。得位，故“吉”。

干宝曰：圣王先成其民，而后致力于神，故“王用享于帝”。在巽之宫，处震之象，是则苍精之帝同始祖矣。

疏 虞注：“帝出乎震”，故“震为帝”。五天子位，故“五为王”。“乾以君之”，故“否乾为王”也。二至上体观象，祭祀艮为鬼门，故“为宗庙”。此享帝而取宗庙，以其祭感生帝也。《礼》曰“王者禘其祖之所自出，以其祖配之而立四庙”，郑注云“祖所出谓五帝”，即南郊之祭也。三变折坤牛为牲，初至五体噬嗑食象，故“用享于帝”，明不王不禘也。《乾凿度》说此爻云：“益者，正月之卦也。天气下施，万物皆益。言王者之法天地施政教，而天下被阳德蒙教化。如美宝莫能违害，永贞其道，咸受吉化。德施四海，能继天道也。‘王用享于帝’者，言祭天也。三王之郊，一用夏正。天道三微而成一著，三著而成一体。方此之时，天地交，万物通，故泰、益之卦，皆夏之正也。此四时之正，不易之道也。故三王之郊，一用夏正，所以顺四时法天地之通道也。”六居二得位，故“吉”。

干注：《桓六年·左传》曰“圣王先成民，而后致力于神”，故“王用享于帝”。益为巽宫三世卦，故云“在巽之宫”。二在震位，故云“处震之象”。震巽于五行皆属木，木于时属春。月令“孟春之月，其帝太皞，其神勾芒”，郑注“此苍精之君，木官之宦”。又《春官·小宗伯》“兆五帝于四郊”，郑注“苍精曰灵威仰”。震巽同声，故曰“苍精之帝，同始祖矣”。

《象》曰：或益之，自外来也。

虞翻曰：乾上称“外”，来益三也。

疏 否乾在外，上在外卦之外，故云“乾上称外”。自外曰“来”，上来益三成既济。“三”本亦作“初”，益自否来，故云“来益初也”。

六三。益之用凶事，无咎。

虞翻曰：坤为事，三多凶，上来益三得正，故“益用凶事无咎”。

疏 坤“发于事业”，故“坤为事”。“三多凶”，《系·下》文。三失正当变，上来益三则得正矣。《释诂》曰“凶，咎也”，凶则有咎。得正，故“益用凶事无咎”。

案：三为公位，当益下之时，有拯凶之责。且三变坎难，凡水旱札瘥兵甲之发，皆凶事也。

有孚中行，告公用圭。

虞翻曰：“公”谓三伏阳也。三动体坎，故“有孚”。震为“中行”、为“告”，位在中，故曰“中行”。三，公位，乾为“圭”，乾之三，故“告公用圭”。圭，桓圭也。

《九家易》曰：天子以尺二寸玄圭事天，以九寸事地也。上公执桓圭九寸，诸侯执信圭七寸，诸伯执躬圭七寸，诸子执谷璧五寸，诸男执蒲璧五寸。五等诸侯，各执之以朝见天子也。

疏 虞注：《乾凿度》曰“三为三公”，故知“公谓三”。与恒旁通，故云“伏阳”。三动成坎，坎故“有孚”。震为足，故为“行”。复“中行独复”，“中行”谓初，初至四体复，故曰“中行”。必曰“位在中”者，中为内，初在内，乃得称“中行”，明非初，虽震不得为中行也。震善鸣，故“为告”。三本公位，故“告公”。乾为玉，故“为圭”。上乾之三，故“告公用圭”。公执桓圭，故云“圭，桓圭也”。

《九家》注：《春官·典瑞》“四圭有邸以祀天，两圭有邸以祀地”，又《考工记》“玉人之事，天子圭中必，四圭尺有二寸以祀天”，故曰“天子以尺二寸玄圭事天”。《大宗伯》“以黄琮祀地”，《玉人》“璧琮九寸”，故“以九寸事地也”。天十有二时，故以尺二寸事之。地有九州，故以九寸事之。《典瑞》曰“公执桓圭，侯执信圭，伯执躬圭，子执谷璧，男执蒲璧”。又“九寸谓之桓圭，七寸谓之信圭”，“躬圭”见于《玉人》。至“谷璧五寸，蒲璧五寸”，经无明文，注云皆径“五寸”，盖由《典命》“子男五命，以五为节”推之也。五等皆天子所命，故“各执之以朝见天子”。

案：《典瑞》“珍圭以徵守，以恤凶荒”，即“益凶事告公用圭”之事也。或云凶为丧事，引礼“含者执璧将命，赠者执圭将命”，为用圭之证，义亦可通。但丧事小，荒事大。当损上益下之时，莫大于荒政救民，故舍此用彼也。

《象》曰：益用凶事，固有之矣。

虞翻曰：三上失正当变，是“固有之”。

干宝曰：“固有”如桓文之徒，罪近篡弑，功实济世。六三失位而体奸邪，处震之动，怀巽之权，是矫命之士，争夺之臣，桓文之爻也，故曰“益之用凶事”。在益之家而居坤中，能保社稷，爱抚人民，故曰“无咎”。既乃中行近仁，故曰“有孚中行”。然后俯列盟会，仰致锡命，救曰“告公用圭”。

疏 虞注：三本阳位，以柔居之为失正。三上易位，则变得正矣，是“固有之”也。

干注：三为三公之位，故以“固有”为齐桓公、晋文公之徒也。“罪近篡弑”，是凶事也。“功实济世”，故无咎也。六居三为失位。震三庚辰，辰主上方。《翼奉传》“上方之情乐也”。乐行奸邪，故“而体奸邪”。震动，故云“处震之动”。“巽以行权”，故云“怀巽之权”。行权，故为“矫命之士”。震动，故为“争夺之臣”。桓文挟天子以令诸侯，故以是爻当之，而曰“益之用凶事”也。然在益之家而居互坤之中，坤为地土，故“能保社稷”。坤众为民，故“爱抚人民”。功足补过，故曰“无咎”者也。体震木主春为仁，三居卦中，故云“中行近仁”。变坎为孚，故曰“有孚中行”。“俯列盟会”，如齐桓盟于首止，会于葵丘。晋文盟于践土，会于温之类。“仰致锡命”，如会于葵丘，“王使宰孔赐齐侯胙”，“且有后命，以伯舅耄老，加劳，赐一级，无下拜”。又“作王宫于践土”，王“策命晋侯为侯伯，赐之大辂之服，戎辂之服，彤弓一，彤矢百，珪弓矢千，秬鬯一卣，虎賁三百人”之类。二公皆受王命为侯伯，故引以明“告公用圭”之事。

六四。中行，告公从。

虞翻曰：“中行”谓震，位在中，震为行为从，故曰“中行”。“公”谓三，三上失位，四利三之正，已得以为实，故曰“告公从”矣。

疏 “中行谓震”者，谓初也。初内为中，故云“位在中”，震足为行，亦为从，初至四体复，复四“中行独复”，故曰“中行”。嫌与三异义，故更说之也。三为公位，故“公谓三”。三与上皆失位，四利三变之正，阳为实，已得乘实。复四《象》曰“中行独复，以从道也”，故曰“从”。“告公”者，初也。“从”者，四也。四与初正应，故曰“告公从矣”。

利用为依迁邦。

虞翻曰：坤为邦。迁，徙也。三动坤徙，故“利用为依迁邦”也。

疏 坤为地、为众，故为邦。“迁，徙也”，《释诂》文。三体坤，三动则坤徙，故“利用为依迁邦也”。

愚案：《周礼》小司寇之职，掌外朝之政，以致万民而询焉。二曰询国

迁。王南乡，三公及州长百姓北面，群臣西面，群吏东面。小司寇摈，以叙进而问焉，以众辅志而弊谋”。即此爻义也。寻四互艮为门阙，有外朝之象。坤众为万民，震声为询。三变离·“向明而治”，为王南乡。三公为百官之长，居其首，故爻言公也。州长亲民之官，故百姓属焉。三变坎，故北面。坤，臣道，又为众，故曰“群臣”、“群吏”。伏兑，故西面。应震，故东面。“以叙进而问”，必先三公，即“中行告公从”也。以坤众辅坎志，即象曰“以益志也”。断其谋而迁国，即“利用为依迁国”也。且四与初应，“中行”谓初，在益之家四应初，“利用为大作”，上益下也。初应四“利用为依迁国”，下益上也。

《象》曰：告公从，以益志也。

虞翻曰：坎为志。三之上有两坎象，故“以益志也”。

崔觐曰：益其勤王之志也。居益之时，履当其位，与五近比而四上公，得藩屏之寄，为依从之国。若周平王之东迁，晋郑是从也。五为天子，益其忠志以敕之，故言“中行告公从，利用为依迁国”矣。

疏 虞注：坎心，故为志。三上易位成既济，有两坎象，《小司寇》曰“以众辅志而弊谋”，故曰“以益志也”。

崔注：五为王，四动之，故云“益其勤王之志也”。居益之时，以六履四为当位。上承五，故云“与五近比”。四位上公，为五所乘，故云“得藩屏之寄，为依从之国”也。《隐六年·左传》曰“我周之东迁，晋郑焉依”。《周语》曰“晋郑是依”。《左传》杜注云“平王东徙，晋文侯、郑武公左右王室，故曰晋郑焉依”。引之以证“依迁国”之义也。五位为天子，四益其忠志以劳之，故曰“中行告公从，利用为依迁国矣”。

九五。有孚惠心，勿问元吉。

虞翻曰：谓三上也。震为问。三上易位，三五体坎，已成既济，坎为心。故“有孚惠心，勿问元吉”，《象》曰“勿问之矣”。

疏 “谓三上也”者，卦唯三上失位。五为卦主，故望三上变正也。震声为问。三上易位得正，则三五皆居坎中，以成既济。坎亟心为心，又为孚。损上益下，惠莫大焉。在益之家而为卦主，故曰“有孚惠心”。“卜不吉”，故曰“勿问元吉”。复引《象》曰“勿问之矣”，所以明元吉也。

有孚惠我德。

虞翻曰：坤为我，乾为德。三之上，体坎为孚。故“惠我德”，《象》曰“大得志”。

疏 乾坤，谓否也。坤身为我，乾阳为德。三上易位，体坎为孚。故曰

“惠我德”。复引《象》曰“大得志”者，明既济功成也。

《象》曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

崔颢曰：居中履尊，当位有应，而损上之时，自一以损己为念。虽有孚于国，惠心及下，终不言以彰己功，故曰“有孚惠心，勿问”。问犹言也。如是则犹元吉。且为下所信而怀己德，故曰“有孚惠我德”。君虽不言，人惠其德，则我“大得志也”。

疏 五在上中，故云“居中”。五位天子，故云“履尊”。以九居五为“当位”，于二得六为“有应”。当损上之时，一以损己益人为心。虽有孚于国，惠能逮下，然终不言以彰己功。盖五本乾体，《乾·文言传》曰“乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉”，故曰“有孚惠心，勿问”。《释言》曰“问，讯也”，又曰“讯，言也”，故云“问犹言也”。利美乾始，元者，始也，故“如是则获元吉”。五在既济，坎为孚，故“为下所信”。五乾阳为德，故“怀己之德”。以信惠物，物亦应之，故曰“有孚惠我德”。盖君虽不言其德，而人皆自感其惠，则我损上益下之志，于是大得也。此盖既济定时也。

上九。莫益之。

虞翻曰：莫，无也。自非上，无益初者。唯上当无应，故“莫益之”矣。

疏 《诗·殷其雷》“莫敢或皇”，《郑笺》“无敢或间假时”，故《韵会》云“莫，无也”。《说文》“无通無”，故云“莫，无也”。益自否来，否终则倾，自上下下，民说无疆，故“自非上，无益初者”。唯三上失位，失位则不应。当无应之时，体否上“穷灾”，“民莫之与”，岂能益人，故莫或益初矣。《象》言上当益三正位也。

或击之。

虞翻曰：谓上不益初，则以剥灭乾。艮为手，故“或击之”。

疏 “倾否”之始，初阳不能独立，上不益初，则还成坤剥，故云“以剥灭乾”。剥艮为手，故“或击之”。谓击三也。

立心勿恒，凶。

虞翻曰：上体巽为进退，故“勿恒”。动成坎心，以阴乘阳，故“立心勿恒，凶”矣。

疏 上体巽。“巽为进退”，《说卦》文。进退，故“勿恒”。上动成坎，坎为心，以变阴乘五阳，故“立心勿恒”，“凶”可知已。

案：巽下震上为恒，震下巽上为益。震巽特变二。之上变为恒。之三震

动，求益而无益，故与恒三之辞相类。“不恒其德”，即“立心勿恒”。“或承之羞贞吝”，即“凶”也。盖莫益初，或击三，故“立心勿恒，凶”也。

《象》曰：莫益之，遍辞也。

虞翻曰：“遍，周币也。三体刚凶，故至上应，乃益之矣。

疏 《说文》“遍，币也”。故孟喜云“遍，周币也”。虞从孟义也。三为刚位，且多凶，故云“三体刚凶”。上得正应，乃益之矣。盖“莫益之”者，莫益初也。上莫益初，与三易位，六爻遍正，故曰“莫益之，遍辞也”。

或击之，自外来也。

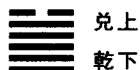
虞翻曰：“外”谓上。上来之三，故曰“自外来也”。

疏 上在外卦之外，故“外谓上”。上自外来击三，故曰“自外来也”。

卷四十三

夬

兑上

乾下

371

《序卦》曰：益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。

韩康伯曰：“益而不已”则盈，故“必决”矣，

疏 “益而不已”，其势必盈，如水有堤防，盈极“必决矣”。“故受之以夬”。

夬。扬于王庭。

虞翻曰：阳决阴，息卦也。刚决柔，与剥旁通。乾为“扬”为“王”，剥艮为“庭”，故“扬于王庭”矣。

郑玄曰：夬，决也。阳气浸长，至于五，五，尊位也，而阴先之，是犹圣人积德说天下，以渐消去小人，至于受命为天子，故谓之夬。扬，越也。五互体乾，乾为君，又居尊位，王庭之象也。阴爻越其上，小人乘君子，罪恶上闻于圣人之朝，故曰“夬，扬于王庭”也。

疏 虞注：《说卦》曰“兑为附决”，五阳决一阴，故云“阳决阴”。自复至乾，皆阳息之卦，故云“息卦也”。刚长则柔消，故云“刚决柔”。剥息于夬，夬消于剥，故“与剥旁通”。乾阳上升为“扬”。扬，举也。乾为君，故“为王”。上伏剥艮，艮为门阙，故“为庭”。以乾居艮，故曰“王庭”。小人阴柔在上，故曰“扬于王庭”。小人乘君子之上，其重难决，故《彖》曰“柔乘五刚也”。

郑注：“夬，决也”，《彖传》文。阳气由复浸长至五，五为天子，故云“尊位”。而阴在其上，故云“先之”。自复至乾为“积善”，“积德”犹积善，

内体乾，乾为德，故言“圣人积德”。外体兑，兑为悦，故言“悦天下”。以乾阳消坤阴，自初至五，故云“以渐消去小人”。乾息至五，则“受命而为天子”。阴已决矣，“故谓之夬”。“扬，越也”，《释言》文。五互三四为乾。“乾为君”，《说卦》文。又居于五为尊位，王庭之象也。上六以一阴逾越出五阳之上，是小人而乘君子，其罪恶固上闻于圣人之朝矣，故曰“夬，扬于王庭”。

孚号有厉。

虞翻曰：阳在二五称“孚”，“孚”谓五也。二失位，动体巽，巽为号，离为光。不变则危。故“孚号有厉，其危乃光也”。

疏 阳在二五皆坎体，坎有孚，故“称孚”。五不变，故“孚谓五也”。二以阳居阴为失位。动则互体巽，巽申命，故为号。又动体离，离日为光。兼释《彖传》也。二不变，失位则危。决上者五，而二辅之。五菟陆于上，二惕号于下。故卦主二五之孚号也。决小人危事，故孚号，恐其有厉。若变正应五，决去上六，不为所掩，故《彖》曰“其危乃光也”。

告自邑，不利即戎。

虞翻曰：阳息动复，刚长成夬。震为“告”，坤为“自邑”。夬从复升，坤逆在上，民众消灭。二变时，离为戎，故“不利即戎，所尚乃穷也”。

疏 阳息之卦，初动为复。《复·彖》曰“刚长也”，故刚长至五成夬。复内体震，震善鸣为“告”。外体坤，坤身为“自”，土为“邑”，故为“自邑”。夬阳从复升五，惟剩坤逆一阴在上。坤为民、为众，坤象已毁，故云“民众消灭”。二变时体离，离为甲冑、为戈兵，故为“戎”。复上六云“用行师，终有大败”。卦有戎象，故戒以所尚在戎，则不利而困穷矣。言君子之去小人，当以阳德渐散其民众，则去之决。不当尚兵戎，与之争也。

利有攸往。

虞翻曰：阳息阴消，“君子道长”，故“利有攸往，刚长乃终”。

疏 夬为阳息阴消之卦。“君子道长”，《泰·彖传》文。言阳长也。阳长，故“利有攸往”。与复卦同辞。刚长至上，终乃成乾，由复初刚长而渐及也。

《彖》曰：夬，决也。刚决柔也。

虞翻曰：乾决坤也。

疏 乾刚决去坤柔也。郑云“以渐消去小人，故谓之决”，是决有去义也。

健而说，决而和。

虞翻曰：健，乾。说，兑也。以乾阳获阴之和，故“决而和”也。

疏 《说卦》“乾，健也”，“兑，说也”，故云“健，乾。说，兑也”。乾阳过刚，获兑阴之和，则刚柔相济，故“决而和也”。

扬于王庭，柔乘五刚也。

王弼曰：刚德齐长，一柔为逆，众所同诛而无忌者也，故可“扬于王庭”。

疏 自初至五皆阳，故云“刚德齐长”。孤阴在上，故云“一柔为逆”。以五阳诛一阴，是“众所同诛”。诛而无忌，“故可扬于王庭”。《正义》云：此因一阴而居五阳之上，释行决之法，言所以得显。然“扬于王庭”者，只谓“柔乘五刚也”。

孚号有厉，其危乃光也。

荀爽曰：信其号令于下，众阳危去上六，阳乃光明也。

干宝曰：夬九五则“飞龙在天”之爻也。应天顺民，以发号令，故曰“孚号”。以刚决柔，以臣伐君，君子危之，故曰“有厉”。德大而心小，功高而意下，故曰“其危乃光也”。

疏 荀注：“信其号令于下”者，谓五孚众也。阳为阴掩，五统众阳危去上六，阳乃光明，故曰“其危及光也”。

干注：夬九五即乾五也，故云“飞龙在天之爻”。圣人而在天子之位，故云“应天顺民，以发号令”。刚正明信，以宣其令，故曰“孚号”。以刚去柔，犹以臣伐君，如武王伐纣是也，故“君子之危之”，而曰“有厉”也。然武王之德既大而心自小，功虽高而志益下，故曰“其危乃光也”。

告自邑。

翟玄曰：坤称邑也。

干宝曰：殷民告周以纣无道。

疏 翟注：旁通剥坤，故称邑。

干注：《书·武成》曰“天休震动，用附我大邑周”，故云“殷民告周以纣无道”，而云“告自邑”也。

不利即戎，所尚乃穷也。

荀爽曰：不利即尚兵戎，而与阳争必困穷。

疏 夬上即复也，复上六曰“用行师，终有大败”。以阳息之卦，阴道而负，故“不利即尚兵戎而与阳争”。争则必困，故曰“所尚乃穷也”。

利有攸往，刚长乃终也。

虞翻曰：乾体大成，以决小人，终乾之刚，故“乃以终也”。

疏 阳息至上，故“乾体乃成”。阴消已极，故“以决小人”。纯乾既成，卦终于上，乾刚既终，故“乃以终也”。

愚案：复阳初生，喜阳气之动，故曰“利有攸往，刚长也”。夬阴将尽，庆阳道之成，故曰“利有攸往，刚长乃终也”。

《象》曰：泽上于天，夬。

陆绩曰：水气上天，决降成雨，故曰夬。

疏 兑为泽，泽水上天，阴也。乾阳决之，则降而为雨，故卦名曰夬。

君子以施禄及下，居德则忌。

虞翻曰：“君子”谓乾，乾为“施禄”。“下”谓剥坤，坤为众臣。以乾应坤，故“施禄及下”。乾为“德”，艮为“居”，故“居德则忌”。阳极阴生，谓阳忌阴。

疏 “君子谓乾”者，乾阳为君子也。天施地生，故“乾为施禄”以养生。乾生故为禄。《曲礼》“士曰不禄”，谓士死不终其禄，故知禄为乾生也。天上地下，夬伏剥坤，坤为地而在下，故知“下谓剥坤”也。“坤为众”，《说卦文》。《坤·文言》曰“臣道也”，故为臣。坤伏乾下，故以乾应坤而曰施禄及下，即《剥·象》“厚下”也。上之所施，下之所天，故《记》曰“下天上施”也。乾阳为德，夬伏剥艮，艮门阙为居，即《剥·象》“安宅”也。夬下伏剥，故“居德则忌”也。夬阳已极成乾，姤阴即生于下而成剥，剥则阳德将食，故谓“阳忌阴”也。

初九。壮于前趾，往不胜为咎。

虞翻曰：夬变大壮，大壮震为趾，位在前，故“壮于前”。刚以应刚，不能克之，往如失位，故“往不胜为咎”。

疏 大壮阳息成夬，夬五变成大壮。壮，伤也。初应四，大壮外卦震，震足为趾，谓四也。大壮初九“壮于前趾”，虞彼注云“谓四，震为足”。此云“位在前”，亦四也。易位以外为前，故曰“壮于前”。初四敌刚，是“以刚应刚”，四失位“闻言不信”，兑为毁折，所以致伤而不能克也。初刚变柔，往而应四，则已失正位，故“往不胜而为咎”也。

《象》曰：不胜而往，咎也。

虞翻曰：往失位应阳，故咎矣。

疏 初刚得正，变往应四，是“失位应阳”，宜有咎也。

九二。惕号，莫夜有戎，勿恤。

虞翻曰：惕，惧也。二失位故“惕”，变成巽故“号”。剥坤为“莫夜”。二动成离，离为“戎”，变而得正，故“有戎”。四变成坎，坎为忧，坎又得正，故“勿恤”，谓成既济定也。

疏 “惕，惧也”，《广雅释詁》文。以九居二失位，故“惕”。变柔成巽，巽为申命，故“号”。夬伏剥坤，月丧于乙，灭藏于癸，坤纳乙癸，故“为暮夜”。二动体离，离为甲冑戈兵，故“为戎”。变柔得正，是有备也，故“有戎”者，谓有守备也。二与五应，四变五成坎，《说卦》曰“坎为加忧”，故为“恤”。坎三爻皆得正，故“勿恤”。二四皆变，故成既济定也。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

虞翻曰：动得正应五，故“得中道”。

疏 二动得正，上应五刚。乾为道，二五皆中，故“得中道也”。

九三。壮于頄，有凶。

翟玄曰：頄，面也。谓上处乾首之前称頄，頄，颊间骨。三往壮上，故有凶也。

疏 頄面，谓面颧也。三与上应，上处乾首之前，故“称頄”。《九家易说卦》“兑为辅颊”，故曰“頄，颊间骨”也。上阴乘阳，三独往应于上，为上所伤，故“壮于頄，有凶”也。

君子夬夬，独行遇雨。

荀爽曰：九三体乾，乾为“君子”。三五同功，二爻俱欲决上。故曰“君子夬夬”也。“独行”谓一爻独上，与阴相应，为阴所施，故遇雨也。

疏 九三体本乾也。乾三称君子，故云“乾为君子”。三五皆阳，故同功，五承上，三应上，二爻皆欲决去上阴。故曰“君子夬夬”。“独行”谓九三一阳独上，与兑阴相应，为兑阴所施，兑为雨泽，故遇雨也。

若濡有愠，无咎。

荀爽曰：虽为阴所濡，能愠不说，得无咎也。

疏 《说卦》曰“兑以说之”，兑有说乾之心。三刚得正，虽为兑阴所沾濡，然能愠其阴柔，不为所悦，故能决去小人，得无咎也。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

王弼曰：頄，面颧也，谓上六也。最处体上，故曰“頄”也。剥之六三，以应阳为善。夫刚长则君子道兴，阴盛则小人道长，然则处阴长而助阳则善，处刚长而助柔则凶矣。而三独应上助小人，是以凶也。君子处之，必

能弃夫情累，决之不疑，故曰“夬夬”也。若不与阳为群，而独行殊志，应于小人，则受其困焉。遇雨若濡有愠，而终无所咎也。

疏 頄，面颧，《集韵》“辅骨曰颧”是也。上六最处体上，故以面颧当之。夬与剥旁通，当剥之世，贵于扶阳，故“六三以应阳为善”。盖刚长则君子道兴，圣人之所以喜也，阴盛则小人道长，圣人之所以恶也，故“当阴长而助阳为善，当刚长而助柔为凶”。今夬为刚长之卦，而九三独应上六，是助小人而为凶也。君子处此，能弃其情累，不受上应，在于决断而无疑，故曰“夬夬”也。若不能决断，殊群阳而独应小人，必受其困。是濡湿其衣，自取怨恨，而无所归咎也。

愚案：三能辅五，同心决上，是为“君子夬夬”。上为终，阳息成乾，夬阴尽灭，故曰“终无咎也”。

九四。臀无肤，其行次且。

虞翻曰：二四已变，坎为“臀”，剥艮为“肤”，毁灭不见，故“臀无肤”。大壮震为“行”，坎为破为曳，故“其行次且”。

疏 二四已变互两坎。坎为隐伏有穴象，故“为臀”。伏剥艮，“艮为肤”，《九家说卦》文。体已成夬，艮象毁灭不见，故“臀无肤”。夬息自大壮，四体震，震足为“行”，四变坎，《说卦》曰“坎多眚”，故“为破又为曳”，故“其行次且”，马云“却行不前”，是也。

案：夬四乃姤三之反，姤三居巽股之上，有臀象。夬四与姤三皆变，则“臀无肤”矣。

牵羊悔亡，闻言不信。

虞翻曰：兑为“羊”，二变巽为绳，剥艮手持绳，故“牵羊”。谓四之正，得位承五，故“悔亡”。震为“言”，坎为耳，震坎象不正，故“闻言不信”也。

疏 四体兑，兑为“羊”，二变互巽，巽为绳，伏剥艮为手，以艮手持巽绳，故“牵羊”。四变之正，得位应初，上承五阳，同心决上，故“悔亡”。大壮震善鸣为“言”，变坎为耳，故为“闻”。又坎孚为“信”，息夬则震坎象毁，未返于正，故“闻言不信”。

案：四失位，当变之正，变则成坎。“次且”，应初也。“牵羊”，顺五也。若过刚不变，坎耳不见，故以“闻言不信”戒之。

《象》曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

虞翻曰：坎耳离目，折入于兑，故“聪不明”矣。

案：兑为羊，四五体兑故也。凡卦初为足，二为腓，三为股，四为臀。

当阴柔今反刚阳，故曰“臀无肤”。九四震爻，震为足，足既不正，故“行越趄”矣。

疏 虞注：以阳居阴，故“位不当”。四失位，当变之正，则坎耳为聪，离目为明。不变则毁折入兑，坎离象坏，故“聪不明”。言听不聪，则视亦不明也。

案：“兑为羊”，《说卦》文。四五体兑，故“牵羊”也。爻例初足、二腓、三股、四臀。四当阴柔之位，反得阳刚之爻。艮为肤，伏于兑下不见，故“无肤”。“九四震爻”，谓大壮也。震足在四，阳既不正，故“行越趄”也。

九五。苋陆夬夬。

荀爽曰：“苋”谓五，“陆”谓三，两爻决上，故曰“夬夬”也。苋者，叶柔而根坚且赤，以言阴在上六也。陆亦取叶柔根坚也。去阴远，故言“陆”，言差坚于苋。苋根小，陆根大。五体兑柔居上，苋也。三体乾刚，在下根深，故谓之“陆”也。

疏 宋云：苋，苋菜也。陆，商陆也。虞云“苋，蕒也。陆，商也”。董遇云“苋，人苋也。陆，商陆也”。苋，陆，二草名，故“苋谓五，陆谓三”。盖三五两爻，异性同功，一心决上，故云“夬夬”，与九三同辞。《释草》“蕒，赤苋”，郭注“今苋菜之有赤茎者”。以阴在上六，故象叶柔。阳刚在五，且乾为大赤，故象根坚且赤也。《释草》“蓬蒿马尾”，郭注“关西呼为薌，江东呼为当陆”。即商陆也。陆亦取上叶柔根坚之义。但三去阴远，故云商“差坚于苋”也。兑上阴，阴为小，故象“苋根小”。乾上阳，阳为大，故象“陆根大”。五体兑柔，居上为阴，故曰苋也。三体乾刚，在下根深为阳，故谓之陆也。

中行无咎。

虞翻曰：苋，说也，“苋”读“夫子莞尔而笑”之“莞”。陆，和睦也。震为笑言，五得正位，兑为说，故“苋陆夬夬”。大壮震为行，五在上中，动而得正，故“中行无咎”。旧读言“苋陆”，字之误也。马君荀氏皆从俗言“苋陆”，非也。

疏 《说卦》曰“兑，说也”，五居兑体，故以“苋”为“说”也。“莞尔而笑”，《论语》文。《释文》“莞”作“苋”，云“今作莞”，是古本《论语》作“苋”。何晏注“莞尔，小笑貌”，故云“苋读夫子莞尔而笑之苋”也。《释文》“苋，一本作莞”，是“苋”作“莞”，字之误也。“陆”，《释文》蜀才作“睦”。“陆”与“睦”古通用，汉《严举碑》“九族和陆”，《郭仲奇

碑》“崇和陆”，“睦”皆作“陆”，故曰“陆，和睦也”。大壮震笑言哑哑，故“为笑言”。息五得正成夬，体兑为说，故曰“苋陆夬夬”，所谓“决而和”是也。震足为行，五在上卦之中，动而成夬得正，与三同心决上，故“无咎”也。虞读“苋睦”，故以“苋陆”为误，而谓马荀从俗为非也。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

虞翻曰：在坎阴中，故“未光也”。

王弼曰：苋，草之柔脆者也，决之至易，故曰“夬夬”也。夬之为义，以刚决柔，以君子除小人也。而五处尊位，最比小人，躬自决者也。夫以至尊而敌于至贱，虽其克胜，未足多也。处中而行，足以免咎而已，未为光益也。

疏 虞注：离日为光。四变离伏坎下，是五在坎阴之中，离伏不见，故“未光也”。

王注：《子夏传》云“苋陆，木根草茎，刚下柔上也”。马融、郑玄、王肃皆云“苋陆，一名商陆”。是以苋陆为一物。若荀、宋、虞、董皆以苋陆为二。今王注直云“草之柔脆”，亦以为一物，同于子夏等也。夬以刚决柔，是“以君子而除小人”。五处尊位，最近小人，躬自决之，如去苋草之易，故曰“夬夬”。然以至尊而敌至贱，虽克致胜，未足为功。以能处中而行，但得无咎，未足为光也。

案：五弇于上，故未光。三五同心决上，三体乾健，故有愠，虽有凶而终无咎。五体兑说，故苋睦。虽无咎而中未光。与屯五萃五，阳为阴掩同义。

上六。无号，终有凶。

虞翻曰：应在于三，三动时体巽，巽为号令，四已变坎，之应历险，巽象不见，故“无号”。位极乘阳，故“终有凶”矣。

疏 上与三应，二动时，互体巽，巽申命，故二曰“惕号”。今作“三动”，误也。四已变成坎，上之应三，历乎坎险，巽象已坏，三愠不应，故“无号”也。上位已极而乘五阳，终必消灭，故“有凶”也。

《象》曰：无号之凶，终不可长也。

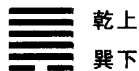
虞翻曰：阴道消灭，故“不可长也”。

疏 息至上成乾，是“阴道消灭”，“终不可长也”。

卷四十四

姤

乾上

巽下

379

《序卦》曰：决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。

崔颢曰：“君子夬夬，独行遇雨”，故言“决必有遇”也。

疏 夬九三曰“君子夬夬，独行遇雨”，兑泽雨也。三辅五以决兑阴，三独应上，故曰“遇雨”。然夬阴极于上，则姤阴生于下，故“决必有遇”，而夬次以姤也。

姤。女壮。

虞翻曰：消卦也，与复旁通。巽长女，女壮，伤也。阴伤阳，柔消刚，故“女壮”也。

疏 坤消乾自姤始，故云“消卦也”。复、姤之初，阴阳互伏，故姤“与复旁通”，内卦巽，巽一索得女为长女，壮，伤也，故云“女壮，伤也”。阴伤阳，即柔消刚也。但曰“女壮”，不言伤阳，讳之也。

愚案：阳息至四成震，震为长男，阳也，阳为大，故称“大壮”。坤消乾初成巽，巽为长女，阴也，故称“女壮”。壮四姤初皆不得正，故称“壮”，伤也。

勿用取女。

虞翻曰：阴息剥阳，以柔变刚，故“勿用取女，不可与长也”。

疏 “阴息剥阳”者，积姤成剥也。以柔变刚，则阳为阴伤，故“勿用取女”。《说卦》曰“巽为长”。初当变之四，故“不可与长也”。《曲礼》“诸侯未及期相见曰遇”，郑彼注云“未及期，在期日之前也”。

《象》曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女。

郑玄曰：姤，遇也。一阴承五阳，一女当五男，苟相遇耳，非礼之正，故谓之“姤”。“女壮”如是，壮健以淫，故不可娶，妇人以婉婉为其德也。

疏 《谷梁传》曰“不期而会曰遇”，姤女以不期而会男，故曰“遇也”，夬阴极于上，历乾而生姤阴，故曰“柔遇刚也”。“一阴一阳之谓道”，初为长女，以一阴上承五阳，是以一女而当五男，失乎从一而终之义，故云“苟相遇耳”。遇非其正，故谓之“姤”。“女壮”不守乎礼，是“壮健以淫，故不可娶”也。《内则》曰“女子十年不出，姆教婉婉听从”，郑彼注云“婉谓言语也，婉之言媚也，媚谓容貌”。又郑注《周礼·九嫔》四德“妇容”云“妇容谓婉婉”，故“妇人以婉婉为其德也”。

不可与长也。

王肃曰：女不可取，以其不正，不可与长久也。

疏 以六居初，失位不正。故“女不可取”者，以其始不正，不可与长久也。

天地相遇，品物咸章也。

荀爽曰：谓乾成于巽而舍于离。坤出于离，与乾相遇。南方夏位，万物章明也。

《九家易》曰：谓阳起于子，运行至四月，六爻成乾。巽位在巳，故言“乾成于巽”。既成，转舍于离。万物皆盛大，坤从离出，与乾相遇，故言“天地遇”也。

疏 《九家》即申荀说也。一阳起于子，历六爻，至四月成乾。巽巳同宫，故云“巽位在巳”。至巳成乾，故“谓乾成于巽”。乾象既成，一阴复生于午而为姤。午，南方离位也。故谓“既成，转舍于离”。阳极阴生，故云“坤从离出，与乾相遇”。以坤一阴遇乾五阳，故曰“天地相遇”。姤生于午，正南方夏位，万物盛大之时。离为明，“万物皆相见”，故“章明也”。

刚遇中正，天下大行也。

翟玄曰：刚谓九五，遇中处正，教化大行于天下也。

疏 五为卦主，以九居五，得中得正，故“刚谓九五，遇中处正”也。巽“申命行事”，乾为天，伏坤为下，伏震为行，故“教化大行于天下也”。

姤之时义大矣哉。

陆绩曰：天地相遇，万物亦然，故其义大也。

疏 天地相遇而后化育成，万物亦相遇而后生长遂。庄二年《谷梁传》

曰“独阴不生，独阳不生”，故“姤之时义大矣哉”。姤具四时，故称“时义”。详见下《象辞》“四方”虞注。姤午复子，巽秋震春，即四时也。

《象》曰：天下有风，姤。

翟玄曰：天下有风，风无不周布，故君以施令，告化四方之民矣。

疏 风，天气也而出于土，是“天下有风”也。风周天下，故“施命诰四方”。

后以施命诰四方。

虞翻曰：后，继体之君。姤阴在下，故称“后”，与泰称“后”同义也。乾为“施”，巽为“命”为“诰”。复震二月东方，姤五月南方，巽八月西方，复十一月北方，皆总在初，故以“诰四方”也。孔子“行夏之时”，《经》用周家之月，夫子传《彖》、《象》以下，皆用夏家月，是故复为十一月，姤为五月矣。

疏 乾消，故“后为继体之君”。姤阴在下，阴生初，不纯乎阳，故“称后”。泰女主称“后”，此阴生之卦，故“与泰称后同义也”。“天施地生”，故“乾为施”。巽申命为“命”为“诰”。伏体震，四正方伯卦，震在二月，故“东方”。消息卦姤在五月，故“南方”。又巽为八月卦，故“西方”。旁通复，消息卦“复”在十一月，故“北方”。震谓复震，巽谓姤巽，故云“皆总在初”。“行夏之时”，《论语》文。《经》用周家之月，如临“八月有凶”为遁是也。夫子传《彖》、《象》用夏月，如此复为十一月，姤为五月是也。

初六。系于金柅，贞吉。

虞翻曰：“柅”谓二也。巽为绳，故“系柅”。乾为金，巽木入金，柅之象也。初四失正，易位乃吉，故贞吉矣。

疏 “柅”，《子夏传》作“𦏧”，《说文》作“𦏧”。二互乾金，故“柅谓二也”。巽绳直，故“为绳”。初绳二柅，故曰“系柅”。“乾为金”，《说卦》文。巽，人也。以巽木入金，其象为柅。《说文》“𦏧，络丝趺也”，“趺”与“跗”同。其位在初，谓出当系二也。初四皆失位不正，二爻相易，变而得正，故贞吉也。

有攸往，见凶。

《九家易》曰：丝系于柅，犹女系于男，故以喻初宜系二也。若能专心顺二则吉，故曰贞吉。今既为二所据，不可往应四，往则有凶，故曰“有攸往，见凶”也。

疏 巽绳为阴，乾柅为阳，阴为女，阳为男，故云“丝系于柅，犹女系

于男”。随卦三阴三阳，阴皆系阳，故称“系”，以喻初宜系二也。系二则宜专心顺之，故贞吉。盖初为二所据，不可往应于四。若“有攸往”，互离为见，则“见凶”也。

羸豕孚蹢躅。

虞翻曰：以阴消阳，“往”谓成坤，遁子弑父，否臣弑君，夬时三动离为见，故“有攸往，见凶”矣。三，夬之四，在夬动而体坎，坎为豕为孚，巽绳操之，故称“羸”也。巽为舞为进退，操而舞，故“羸豕孚蹢躅”。以喻姤女望于五阳，如豕蹢躅也。

宋衷曰：羸，大索，所以系豕者也。巽为股，又为进退，股而进退，则蹢躅也。初应于四，为二所据，不得从应，故不安矣。体巽为风，动摇之貌也。

疏 虞注：以阴消阳，阳尽成坤，消至二遁，艮子弑乾父，消至三否，坤臣弑乾君。“夬时三动”，“三”当作“四”。姤，倒夬也。夬息自复，坤官五变卦也。夬决于上，即游魂于四成需。初与四应，四动成离，离目为见，故曰“有攸往，见凶”矣。姤之三即夬之四，姤九三爻辞与夬正同。夬四动而成需，其体为坎。“坎为豕”，《说卦》文。坎有孚，故“为孚”。巽为绳直，故云“巽绳”。二变，艮为手。“操之”者，二也。绳，故“称羸”。陆绩云“羸读为累，即纆继之纆，古字通也。巽为舞，象风也。”“为进退”，《说卦》文。操，故称“羸豕”。舞，故称“孚蹢躅”。蹢躅，《释文》云“不静也”。巽为躁卦，故其象如此。阴阳相求，故姤女以一阴望五阳，如豕蹢躅也。

案：《序卦》曰“决必有遇”。夬九三“独行遇雨”，三动应上，上阴极则下阴生。姤三已动互离为见，成坎为豕。说亦可通。

宋注：大壮“羸其角”，《释文》“羸，郑虞作累，马君以为大索”，是也。巽为绳，故云“羸，大索，所以系豕者也”。“巽为股”，“为进退”，皆《说卦》文。股而进退，蹢躅之象也。初远应于四，近为二所据。不得从应，故蹢躅不安。“巽为风”，《说卦》文。其象动摇，故称“蹢躅”。

《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

虞翻曰：阴道柔，巽为绳，牵于二也。

疏 初阴为柔，巽也。巽绳为牵，阴系于阳，故“牵于二也”。

九二。包有鱼，无咎，不利宾。

虞翻曰：巽为白茅，在中称“包”，《诗》云“白茅包之”。“鱼”谓初阴，巽为“鱼”。二虽失位，阴阳相承，故“包有鱼，无咎”。“宾”谓四，

乾尊称“宾”。二据四应，故“不利宾”。或以“包”为庖厨也。

疏 大过初六“藉用白茅”，初六，巽也，故“巽为白茅”。《说文》“包，象人裹妊，已在中”，二在中，故“称包”。复引《诗》“白茅包之”，以明在中称包之义也。鱼，阴类，故“初阴谓鱼”。“巽为鱼”者，震阳为龙，巽阴为蛇为鱼，郭璞曰“鱼者，震之废气”是也。二虽失位，以阳包阴，阴阳相承，故“包有鱼，无咎”。盖二非阳不能包，故不以失位为咎也。二包初，初应四，故“宾谓四”。四体乾，乾为天为君，位尊称宾。二据初，四应之，四应初不正，故二包之，不使及宾，以及宾为不利也。

案：一阴在下为主，故五阳为宾。《乐》本于《易》，姤五月卦，五月律名蕤宾。高氏《月令注》云“仲夏，阴气萎蕤在下，象主人。阳气在上，象宾客”。故《参同契》曰“姤始纪序，履霜最先，井底寒泉，午为蕤宾，宾服于阴，阴为主人”，是其义也。姤阴消阳成坤，故“不利宾”。此初所以宜系二，而二能包初为无咎也。“或以包为庖厨也”者，《释文》“包，本亦作庖”者，王弼《象传注》是也。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

王弼曰：初阴而穷下，故称“鱼”也。不正之阴，处遇之始，不能逆近者也。初自乐来应己之厨，非为犯夺，故无咎也。擅人之物，以为己惠，义所不为，故“不及宾”。

疏 《正义》：“初六以阴而处下，故称鱼也。以不正之阴，处遇之始，不能逆于所近，故舍九四之正应，乐充九二之庖厨，故曰：‘九二庖有鱼。’初自乐来为己之厨，非为犯夺，故得无咎也。夫擅人之物，以为己惠，义所不为，故不利宾也。”

案：不当包初。义者，利之和也。故曰“义不及宾也”。

九三。臀无肤，其行次且。厉，无大咎。

虞翻曰：夬时动之坎为臀，艮为肤。二折艮体，故“臀无肤”。复震为行，其象不正，故“其行次且”。三得正位，虽则危厉，故无大咎矣。

案：巽为股，三居上，臀也。爻非柔无肤，行趑趄也。

疏 虞注：姤三即夬四也，故爻辞相同。夬时变坎为“臀”，初消二成艮为“肤”，二折艮体毁灭，故“臀无肤”。旁通复，震为“行”，三在夬时，失位不正，故“其行次且”。姤三得正，三多凶，虽危厉，以其得正，故“无大咎”也。

案：“巽为股”，《说卦》文。三居股上，故为“臀”。刚主骨，柔主肤。爻非柔，故“无肤”。进退，故“其行趑趄”也。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

虞翻曰：在夬失位，故“牵羊”。在姤得正，故“未牵也”。

疏 九在夬四为失位，为初所牵故“牵羊”。九在姤三为得正，故不为阴所牵也。

九四。包无鱼，起凶。

王弼曰：二有其鱼，四故失之也。无民而动，失应而作，是以凶矣。

疏 初阴为鱼，二已有之，四遂失之，故曰“包无鱼”也。《象》曰“远民”，故知“无鱼”是“无民”也。复震为起。下失初阴，是“无民而动”。不义之应，是“失应而作”。失位无鱼，故起则凶也。此即《五行志》所谓“河鱼大上”者也。《月令》曰“百螾时起”，二者不宜起者也，故凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

崔颢曰：虽与初应而失其位，二有其鱼而宾不及。若起于竞，涉远必难，终不遂心，故曰“无鱼之凶，远民也”，谓初六矣。

疏 四与初为正应，然失位不应，故二有其鱼，而已为宾不及也。若起而争竞，涉远，涉于初，其行必难，终不遂心，故云“无鱼之凶”也。初阴自坤来，坤众为民，故“谓初六矣”。

愚案：《诗·小雅·小雅》曰“牧人乃梦，众维鱼矣”，是鱼有民象，故知“无鱼”为“远民也”。

九五。以杞苞瓜，含章。

虞翻曰：杞，杞柳，木名也。巽为“杞”为“苞”，乾圆称“瓜”，故“以杞苞瓜”矣。“含章”谓五也。五欲使初四易位，以阴含阳，已得乘之，故曰“含章”。初之四，体兑口，故称“含”也。

干宝曰：初二体巽为草木，二又为田，田中之果，柔而蔓者，瓜之象也。

疏 虞注：杞，杞柳，木名，即《孟子》所谓“杞柳”是也。巽为木，故为“杞”。木之柔者，故“为苞”。乾为圆，故“称瓜”，亦木果之属也。四变五体巽。苞，蔓也。巽瓜蔓于杞，故“以杞苞瓜”。以阴苞阳为“含章”。“含章谓五”者，五以初四失正，故“欲使两爻易位”。四阴含五，是“以阴含阳”。四阴承五，是五得据之，故曰含章。初阴之四，互兑为口，故有含象也。

干注：初二体巽，刚爻为木，柔爻为草，故“为草木”。乾九二曰“见龙在田”，故二又为田。田中之果，体柔而蔓，其象为瓜。

愚案：五与二应，二巽木为“杞”，二变艮为果蓏。瓜，蓏属，谓初六。

五为姤主，知初必成剥，硕果不食，故变而应二，以九二之杞，包初六之瓜。五伏坤为“章”，说见坤三。变兑为口，故曰“含章”。五含坤阴，与二制初，皆所以防阴也。

有陨自天。

虞翻曰：陨，落也。乾为天。谓四陨之初，初上承五，故“有陨自天”象。

疏 “陨，落也”，《释詁》文。《庄七年·谷梁传》曰“著于下，不见于上，谓之陨”。四体乾，乾为天。四陨之初，则“初上承五”。四在五下，故“有陨自天”也。

愚案：乾为天。“有陨自天”者，谓剥阳已尽，硕果陨于下而复生，即《豳风》“十月陨箨”之陨也。

《象》曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

虞翻曰：巽为“命”也。欲初之四承己，故不舍命矣。

疏 以九居五，得中得正，故曰“中正”。“巽为命”，谓初也。五欲初之四承己，故不舍巽，为“不舍命也”。

上九。姤其角，吝，无咎。

虞翻曰：乾为首，位在首上，故称“角”。动而得正，故无咎。

疏 “乾为首”，《说卦》文。位在首上，故“称角”。又爻例，亦上为角也。上九阳刚，君子自处于高亢之地。以我之高，遇彼之触，故曰“姤其角”。失位无应，故吝。动而得正，故无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

王弼曰：进之于极，无所复遇，遇角而已，故曰“姤其角”也。进而无遇，独恨而已，不与物牵，故曰“上穷吝也”。

疏 最处上体，进于极而无所复遇。所遇者，角而已，故曰“姤其角”。进而遇角，角非所安，与无遇等，故独恨而鄙吝也。初曰“柔道牵也”，三曰“行未牵也”。三上敌刚，失位无应，又与阴远，故不与物牵，而曰“上穷吝也”。

愚案：“牵”，《注疏本》作“争”。彼引以释“无咎”，故作“争”。此引以释“穷吝”，故作“牵”。盖阴柔则牵，阳刚则不牵，上九与九三同为阳刚，作“牵”是也。

卷四十五

萃

兑上

坤下

386

《序卦》曰：物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。

崔颢曰：“天地相遇，品物咸章”，故言“物相遇而后聚”。

疏 “天地相遇，品物咸章”，《姤·彖传》文。荀彼注云“乾成于巽而舍于离，坤出于离，与乾相遇。南方夏位，万物章明”，是万物会合而成萃矣。故言“物相遇而后聚也”。

萃。王假有庙。

虞翻曰：观上之四也。观乾为“王”。假，至也。艮为“庙”，体观享祀。上之四，故“假有庙，致孝享”矣。

疏 二阳四阴之卦自观来，故云“观上之四也”。观，乾宫四世卦。“观乾为王”，谓五也。“假，至也”，《释诂》文。艮为门阙，又为鬼门，故“为庙”。卦自观来，又初至五体观象，《观·卦辞》曰“观盥而不荐”，是享祀之象也。上之四体艮，故“假有庙”矣。“致孝享”，《彖传》文也。

利见大人，亨，利贞。

虞翻曰：大人谓五。三四失位，利之正，变成离，离为见，故“利见大人，亨，利贞”，“聚以正也”。

疏 “大人谓五”，谓乾五利见大人也。六居三，九居四，皆失位，利变之正，三四易位成离。“相见乎离”，故“为见”。三四得正，相比承五，故“利见大人，亨”。三四正，故“利贞”也。《彖传》曰“聚以正”，不言“利贞”。此因卦辞而云“亨利贞”，盖“利见”由于“利贞”，故变《彖传》

文也。

用大牲吉，利有攸往。

虞翻曰：坤为牛，故曰“大牲”。四之三折坤得正，故“用大牲吉”。三往之四，故“利有攸往，顺天命也”。

郑玄曰：萃，聚也。坤为顺，兑为说。臣下以顺道承事其君，说德居上待之。上下相应，有事而和通，故曰“萃，亨”也。假，至也。互有艮巽，巽为木，艮为阙，木在阙上，宫室之象也。四本震爻，震为长子。五本坎爻，坎为隐伏，居尊而隐伏，鬼神之象。长子入阙，升堂祭祖祢之礼也。故曰“王假有庙”。二本离爻也，离为目，居正应五，故“利见大人”矣。大牲，牛也。言大人有嘉会，时可干事，必杀牛而盟，既盟则可以往，故曰“利往”。

案：坤为牛，巽木下克坤土，杀牛之象也。

疏 虞注：“坤为牛”，《说卦》文。《说文》曰“牛，大牲也”。内体坤，故曰“大牲”。四之三离成坤毁，离为折，三四得正，故云“折坤得正”。坤器为用，故“用大牲吉”。之外曰“往”，三四易位，由三往四，故“利有攸往”。“顺天命”，《彖传》文也。

郑注：“萃，聚也”，《彖传》文。内坤为顺，外兑为说。“臣下”谓坤也。以顺道承事其君，君谓五也。“说德”谓兑，兑居上以待下。二五得正，故曰“上下相应”。坤为事，兑为和，故云“有事而和通”。亨者，通也。故曰“萃，亨也”。“假，至”，《释诂》文。互体艮，约象巽，巽木在上，艮阙在下，故云“木在阙上，宫室之象也”。四在外初，故为震爻，震主器为长子。五在外中，故为坎爻。“坎为隐伏”，《说卦》文。五居尊而隐伏不见，鬼神之象也。震以长子入艮阙，是升庙堂而祭祖祢之礼也。故曰“王假有庙”。二在下中，故为离爻，离目为见。二居正为利见，上应五为大人，故“利见大人”矣。大牲，牛也。义本《说文》。大人有嘉会，故亨。时可干事，故贞。《曲礼》曰“涖牲曰盟”，故“必杀牛而盟”。《周礼·春官》疏云“盟者，盟将来”，故“既盟则可以往”。二往应五，上下皆正，故曰“利往”。

案：下坤为牛，牛于辰属丑，土畜也。巽木在上，下克坤土，故象杀牛。

案：兑为刑杀。杀坤牛以奉宗庙，有用大牲之象。

《彖》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。

荀爽曰：谓五以刚居中，群阴顺说而从之，故能聚众也。

疏 坤顺兑说，故曰“顺以说”。五以刚居中，二率群阴，顺说而从，

故曰“刚中而应”。坤众为聚，故能聚众也。

王假有庙。

陆绩曰：王，五。庙，上也。王者聚百物以祭其先，诸侯助祭于庙中。假，大也。言五亲奉上矣。

疏 五位天子，故王谓五。《乾凿度》曰“上为宗庙”，故庙谓上也。言王者聚物祭先，诸侯助祭，故萃有庙象也。“假，大也”，《释詁》文。五近承上，若言五亲奉上矣。

致孝享也。

虞翻曰：享，享祀也。五至初有观象，谓享坤牛，故致孝享矣。

疏 “享，享祀也”者，祭祀也。五至初有观象，“观，盥而不荐”，明堂郊祀之卦也。郊禘用茧栗，故“享坤牛”。唯圣人为能飨帝，唯孝子为能飨亲，故“致孝享矣”。

利见大人亨，聚以正也。

虞翻曰：坤为聚，坤三之四，故“聚以正也”。

疏 坤众为聚，三四失位，变之正，故“聚以正也”。

利贞。

《九家易》曰：五以正聚阳，故曰“利贞”。

疏 五位得正，阳正则阴聚，故曰“利贞”。

案：诸本《彖传》无“利贞”字，唯此本有之。

用大牲吉，利有攸往，顺天命也。

虞翻曰：坤为“顺”，巽为“命”，三往之四，故“顺天命也”。

疏 内坤为“顺”，互巽为“命”，五乾为“天”，三往之四，上承五天，故曰“顺天命也”。

观其所聚，而天地万物之情可见矣。

虞翻曰：三四易位成离坎，坎月离日，日以见天，月以见地，故“天地之情可见矣”。与大壮、咸、恒同义也。

疏 三四易位有离坎象，离日见天，坎月见地。“悬象著明，莫大乎日月”，“离也者，明也，万物皆相见”，故“天地万物之情可见”。不言“万物”，脱文也。大壮四之五，咸四之初，恒初二已正，四五复位，皆有离坎象，故云“同义也”。

《象》曰：泽上于地，萃。

荀爽曰：泽者卑下，流潦归之，万物生焉，故谓之萃也。

疏 泽在地上，其势卑下，故“流潦日归之”。《风俗通·山泽篇》“水草交厝，名之为泽。泽者，言其润泽万物，及阜民用”，故曰“万物生焉”。《周语》“泽，水之钟也”，《玉篇》“钟，聚也”，故“谓之萃也”。

君子以除戎器，戒不虞。

虞翻曰：“君子”谓五。除，修。戎，兵也。《诗》曰“修尔车马，弓矢戎兵”。阳在三四为“修”，坤为“器”。三四之正，离为戎兵、甲冑、飞矢，坎为弓弧，巽为绳，艮为石，谓敕甲冑，锻厉矛矢，故“除戎器”也。坎为寇，坤为乱，故“戒不虞”也。

疏 五阳得正，故“君子谓五”。地官山虞若祭山林，则为主而修除”故云“除，修也”。“戎，兵也”，《说文》文。《诗·大雅》抑篇曰“修尔车马，弓矢戎兵”，知“修戎”即“除戎”也。又《常武》曰“整我六师，以修我戎”，亦其证也。“阳在三四为修”者，乾三曰“进德修业”是也。坤形为器。三四变，之正体离，离为甲冑，为戈兵，又为飞为矢，故“为戎兵”。坎为弓，故“为弓弧”。巽绳直，故“为绳”。艮小石，故“为石”。《书·费誓》曰“善敕乃甲冑”，又曰“锻乃戈矛，厉乃锋刃”，故“谓敕甲冑，锻厉戈矛”，郑彼注云“敕谓穿彻之，谓甲绳有断绝，当使敕理穿治之”，谓离之甲冑，以巽绳穿治之，故“巽为绳”。矛矢以离火锻之，以艮石砺之，故“艮为石”。皆是修治之义，故“除戎器”也。坎为盗，故“为寇”。坤阴消阳为乱，故“戎不虞”。虞，度也。

案：兑为金，戎器之象。坤知阻，戒不虞之象。又《荀子》曰“仁人兵兑，则若莫邪之利锋”，注云“兑，聚也”。萃之为萃，以兑故也。

初六。有孚不终，乃乱乃萃。

虞翻曰：“孚”谓五也，初四易位，五坎中，故“有孚”。失正当变，坤为终，故“不终”。萃，聚也。坤为乱为聚，故“乃乱乃萃”。失位不变，则相聚为乱，故《象》曰“其志乱也”。

疏 “孚谓五也”者，初与四应，易位得正，则五在坎中为孚，故“有孚”。言五利初易四承己，得爻之正也。以六居初，失正当变。《坤·文言》曰“地道无成而代有终”，故“为终”。初四易位，则二三与四仍互坤为“代终”。以三往易四，坎成坤坏，故虽有孚而不终，谓初不能与四易也。坤阴灭阳为乱，又众为聚，故曰“乃乱乃萃”。盖失位不变，则相聚为乱，坎为“志”，故《象》曰“其志乱也”。

若号，一握为笑，勿恤，往无咎。

虞翻曰：巽为“号”。艮为手，初称“一”，故“一握”。初动成震，震

为“笑”。四动成坎，坎为“恤”。故“若号，一握为笑，勿恤”。初之四得正，故“往无咎”矣。

疏 四互巽，巽申命，故“为号”。四与三易位，初不能上四，四已之正，呼号于初，初乃变震应之。四之三，下成艮，艮为手，故为“握”。初称一，故为“一握”，犹言艮初也。初自动成震，震笑言，故“为笑”。四自动成坎，坎加忧为“恤”。故“若号，一握为笑，勿恤”。四易三位，嫌无应有咎。初之四，应得正，故“往无咎矣”。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

虞翻曰：坎为“志”，初之四，“其志乱也”。

疏 以爻义证之，“初”下当脱“不”字。初与四应。三已之四，成坎为“志”。初失位不变，故“不之四”。相聚为乱，故曰“其志乱也”。

六二。引吉，无咎。

虞翻曰：应巽为绳，艮为手，故“引吉”。得正应五故“无咎”。利引四之初使避己，己得之五也。

疏 二应在五，互巽为绳，二至四互艮为手，有引象焉，故“引言”。以六居二为得正，上正应五故无咎。九四“大吉”，六二“引吉”，“吉”谓四待三易位，义不之初。四不避二，嫌二不得之五。二利引四之初使避己，己得之五，故无咎也。

孚乃利用禴。

虞翻曰：“孚”谓五，禴，夏祭也。体观象，故“利用禴”。四之三，故“用大牲”。离为夏，故禴祭。《诗》曰“禴祭蒸尝”，是其义。

疏 五坎中，二应之，故“孚谓五”也。《尔雅》“夏祭曰禴”，《周礼·宗伯》“以禴夏享先王”，故云“禴，夏祭也”。体观，故言祭。坤牛为“大牲”，四之三，坤体坏，故“不用大牲”，“故”下当脱“不”字。成离为夏，故禴祭。禴，薄祭也。既济九五曰“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”，故知“不用大牲”而“利用禴”也。“禴祠蒸尝”，《诗·天保》文，“祠”误引作“祭”。二不能引四，五使四之三，二得应五，故曰“孚乃利用禴”也。卦“用大牲”，乃王者所以随其时。二“孚用禴”，乃臣下所以通乎上。在乎心之萃，非在物之厚薄也。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

虞翻曰：二得正，故“不变”也。

王弼曰：居萃之时，体柔当位，处坤之中，己独履正，与众相殊，异操而聚，“民之多僻”，独正者危，未能变体，以远于害，故必待五引，然后乃

吉而无咎。禴，殷春祭名，四时之祭省者也。居聚之时，处于中正，而行以忠信，可以省薄于鬼神矣。

疏 虞注：初三失位，以六居二为得正，居中不变，故五用禴而得应也。

王注：居萃之时，六为“体柔”，二为“当位”。处坤之中，初三失位，己独得正，与众阴相乖，是“异操而相聚”者也。坤为民，上下失位，故引《太雅·板》曰“民之多僻”。二处中违众，故云“独正者危”。不肯变体失位，求远于害，故必待五见引然后吉而无咎也。《王制》“天子四时之祭，春日礼禴，郑氏以为夏殷之礼，故云“殷春祭名”。禴，薄也，故云“四时之祭省者也”。二在萃时，居中得正，忠信而行，故“可以省薄祭于鬼神也”。《隐三年·左传》“苟有明信，涧溪沼沚之毛，蘋蘩蕰藻之菜，筐筥錡釜之器，潢汙行潦之水，可荐于鬼神，可羞于王公”，又曰“《风》有《采蘋》、《采芣》，《雅》有《行苇》、《洞酌》，昭忠信也”，是其义也。

六三。萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

虞翻曰：坤为萃，故“萃如”。巽为号，故“嗟如”。失正，故“无攸利”。动得位，故“往无咎，小吝”，谓往之四。

疏 体坤众为萃，故“萃如”。互巽申命为号，阴无应，故“嗟如”。以阴居阳失正，故“无攸利”。动而得位，故“往无咎小吝”也。“谓往之四”者，三之四非正，故“无咎”而“小吝”。“悔吝者，言乎其小疵也”。三阴，故称小也。

《象》曰：往无咎，上巽也。

虞翻曰：动之四，故“上巽”。

疏 四体巽，三动而上之四，故曰“上巽也”。

九四。大吉，无咎。

《象》曰：大吉无咎，位不当也。

虞翻曰：以阳居阴，故“位不当”。动而得正，承五应初，故“大吉”而“无咎”矣。

疏 以阳居阴，其位不当，咎也。动而得正，上承五，下应初，故“大吉而无咎”。近承五阳，阳为大，故“大吉”。“无咎”者，善补过者也。变得正，故“无咎”。五得正，故“萃有位”。四不正，故“位不当”。

九五。萃，有位无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

虞翻曰：得位居中，故“有位无咎”。“匪孚”谓四也。四变之正，则五

体皆正，故“元永贞”。与《比·彖》同义。四动之初，故“悔亡”。

疏 五得正位，居上之中，五爻聚而归之，故“萃有位”。五乘四刚，宜有咎。已得中，故“无咎”。四当变正，坎为孚。不变则匪孚，故“匪孚谓四也”。三与四易，初变正应四，则六爻皆正。五，乾阳乾元，故曰元。下应在坤，坤利永贞，《比·彖辞》曰“元永贞”，故“与《比·彖》同义”。详见彼注。“震无咎者存乎悔”，四动之初，故“悔亡”。

《象》曰：萃有位，志未光也。

虞翻曰：阳在坎中，故“志未光”。与屯五同义。

疏 三之四，五坎为“志”，坎阳陷于阴中，故“志未光也”。与屯五“施未光”同义。

上六。赍资涕洟，无咎。

虞翻曰：赍，持。资，赙也，货财丧称赙。自目曰“涕”，自鼻称“洟”。坤为财，巽为进，故“赍资”也。三之四体离坎，艮为鼻，涕泪流鼻目，故“涕洟”。得位应三，故“无咎”。上体大过死象，故有“赍资涕洟”之哀。

疏 《广韵》“赍，持也”，又云“持送人也”。说文“资，货也”，故云“赙”。以货财哀丧称“赙”，《隐元年·公羊传》“货财曰赙”是也。坤生万物为财，巽进退为进，故“赍资”也。《说文》“涕，泣也”，故“自目曰涕”。又曰“洟，鼻液也”，故“自鼻称洟”。三之四有离坎艮象，离为目，艮为鼻，坎为水流目鼻，故为“涕洟”。四之三得正，上应之，故“无咎”。上至二体大过，象棺槨为死，上应在三，死大过中，故赍持资赙以哀之。四三易位，大过象毁，故涕洟而无咎也。

《象曰》：赍资涕洟，未安上也。

虞翻曰：乘刚远应，故“未安上也”。

荀爽曰：此本否卦。上九阳爻，见灭迁移，以喻夏桀殷纣。以上六阴爻代之，若夏之后封东娄公于杞，殷之后卦微子于宋。去其骨肉，臣服异姓，受人封土，未安居位，故曰“赍资涕洟，未安上也”。

疏 虞注：乘五为乘刚，应三为远应。上得位宜安，然以阴乘阳，又无正应，故“未安上也”。

荀注：此以卦自否来言也。当否之时，“天下无邦”。上变成萃，上九阳爻，见灭而迁移。为阴所灭，以喻桀纣。上六以阴代阳，若封夏后东娄公于杞，封殷后微子于宋。史记“夏禹之后，殷时或封或绝。武王克殷，求禹后，得东娄公，封之于杞，以奉夏祀”，《乐记》“武王下车，投殷之后于

宋”，《书·微子之命》“庸建尔于上公，尹兹东夏”，孔传“宋在京师东”，是封夏殷后之事也。杞宋去其骨肉之亲，臣服异姓，自失其国，受人之封，未克安居上位，故曰“赍资涕洟，未安上也”。

愚案：当萃之时，初三四不正，宜有咎。五为萃主，使四之三，初变应之，阴阳皆正，《彖》曰“聚以正”是也，故六爻皆无咎。

卷四十六

升

坤上

巽下

394

《序卦》曰：聚而上者谓之升，故受之以升也。

崔觐曰：用大牲而致孝享，故顺天子而升为王矣，故言“聚而上者谓之升”也。

疏 萃用大牲而致孝享，即《升·卦辞》郑注所谓“圣人在诸侯之中”者也。坤为顺。“子”当从《序卦传》作“命”。伏乾为天，体巽为命，故“顺天命而为王矣”。此“聚而上”者，所以“谓之升”也。

愚案：圣人在上，则众贤聚而上升。如《王制》“乡论秀士，升之司徒”，“大乐正论造士之秀者，以告于王，而升诸司马”，是也。

升。

郑玄曰：升，上也。坤地巽木，木生地中，日长而上，犹圣人在诸侯之中，明德日益高大也，故谓之“升”。升，进益之象矣。

疏 “聚而上者谓之升”，故云“升，上也”。坤地在下，巽木在上，木生地中，有日长而上之势。四言“王用享于岐山”，故云“犹圣人在诸侯之中”。《象》言“慎德积小高大”，故云“明德日益高大也”。“谓之升”者，有进益之象也。

元亨。

虞翻曰：临初之三，又有临象，刚中而应，故“元亨”也。

疏 从二阳四阴之例，故云“临初之三”。二至上，又有临象，《临·卦辞》曰“元亨”，乾元正，故曰“元”。《彖传》曰“刚中而应”，二刚中五应

之，故“亨”。与升象略同，故亦曰“元亨”也。如萃五与比卦同辞，亦以爻略同也。

用见大人，勿恤。

虞翻曰：谓二当之五为“大人”，离为“见”，坎为“恤”，二之五得正，故“用见大人勿恤，有庆也”。

疏 阳主升，阴主降，坤虚无君，故“二当之五”。五君位，故为“大人”。二之五有离坎象，离相见为“见”，坎加忧为“恤”，之五得正，坤器为“用”，故“用见大人勿恤”。阳称“庆”，故《彖》曰“有庆也”。

愚案：升与萃反，萃见大人，二与五应，故曰“利见”。升见大人，二升五位，故曰“用见”。

南征吉。

虞翻曰：离，南方卦。二之五成离，故“南征吉，志行也”。

疏 《说卦》曰“离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也”。自二升五成离，故“南征吉”。“志行也”，《彖传》文。

《彖》曰：柔以时升。

虞翻曰：柔谓五，坤也。升谓二。坤邑无君，二当升五虚。震兑为春秋，二升坎离为冬夏，四时象正，故“柔以时升”也。

疏 乾刚坤柔，故“柔谓坤五也”。二当升，故“升谓二”。坤地称邑，又臣道，故“坤邑无君”。阳实阴虚，故“二升五虚”。六五“贞吉升阶”，阴为阳阶，使二升五，是“柔以时升”之义也。体互震兑，震春兑秋。二升五，体有离坎，离夏坎冬。四时体正，故“柔以时升”。

愚案：升反萃也。萃坤升上为升，故曰“柔以时升”。

巽而顺，刚中而应，是以大亨。

荀爽曰：谓二以刚居中而来应五，故能大亨，上居尊位也。

疏 内体巽，外体坤，《说卦》“坤，顺也”，故曰“巽而顺”。二以刚居下中，上应于五阳为大，故“大亨”。五为尊，故“上居尊位也”。

用见大人勿恤，有庆也。

荀爽曰：大人，天子，谓升居五见为大人。群阴有主，无所复忧，而“有庆也”。

疏 王肃曰“大人，圣人在位之目”，故谓“大人为天子”。二升五位，坤为“用”，离为“见”，故“用见大人”。坤虚无君，二升居之，故“群阴有主”。“勿恤”，故“无所复忧”。阳为“庆”，坤有阳，故“有庆也”。

南征吉，志行也。

虞翻曰：二之五，坎为志，震为行。

疏 二之五变体坎，坎心为“志”，互体震，震足为“行”，故曰“志行也”。

《象》曰：地中生木，升。

荀爽曰：地谓坤，木谓巽。地中生木，以微至著，升之象也。

疏 上坤，故“地谓坤”。下巽，故“木谓巽”。《说文》“木，冒也，冒地而生”，故云木生地中。《乾凿度》曰“天道三微而成著”，故云“以微至著”。枚乘曰“种树畜养，不见其益，有时而大”，故云“升之象也”。

君子以慎德积小，以成高大。

虞翻曰：“君子”谓三。“小”谓阳息复时，复小为德之本。至二成临，临者，大也。临初之三，巽为“高”。二之五，艮为“慎”。坤为“积”。故“慎德积小成高大”。

疏 乾三称“君子”，故“君子谓三”也。升自临来，临息自复，故云“小谓阳息复时”。《系·下》曰“复小而辨于物”，又云“复，德之本也”，故云“复小为德之本”。阳息至二成临，“临者，大也”，《序卦》文。临初之三成升，内体巽。“巽为高”，《说卦》文。二之五，内体艮，艮阳小为“慎”。《坤·文言》称“积”，故“坤为积”。艮成终成始，君子法地中生木，积微成著，故“慎德积小，以成高大”也。

初六。允升，大吉。

荀爽曰：谓一体相随，允然俱升。初欲与巽一体升居坤上，位尊得正，故“大吉”也。

疏 阳升阴降，阴不独升。且初为巽主，卑柔无应，不能自升。惟二三以一体而信初，故必“一体相随，允然俱升”。盖初欲与巽二阳同体俱升，居于坤上。以二升五为位尊，以阳居阳为得正。体象“大观在上”，故“大吉”也。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

《九家易》曰：谓初失正，乃与二阳允然合志，俱升五位，“上合志也”。

疏 以六居初为失位，当变之正。乃与二阳一体诚信合志，同升五位。二升五，坎为志，初随上之，故曰“上合志也”。

九二。孚乃利用禴，无咎。

虞翻曰：禴，夏祭也。孚谓二之五，成坎为孚。离为夏，故“乃利用

禴”。“无咎”矣。

疏 禴，夏祭也。详见萃二。二之五成坎，坎有孚为孚。互离为夏，故“乃利用禴”。二失位，宜有咎。升五得正，故“无咎”也。

愚案：萃六二“孚乃利用禴”者，二应五故孚。升九二“孚乃利用禴”者，二之五故孚。孚则尚实不尚文，故“利用禴”。禴，薄祭也。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

虞翻曰：升五得位，故“有喜”。

干宝曰：刚中而应，故孚也。又言“乃利用禴”，于春时也，非时而祭曰“禴”。然则文王俭以恤民，四时之祭，皆以禴礼，神享德与信，不求备也，故既济九五曰“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”。九五坎，坎为豕。然则禴祭以豕而已，不奢盈于礼，故曰“有喜”矣。

疏 虞注：二与五孚。升五得正，阳为喜，故“有喜”也。

干注：二刚中而应乎五，故孚也。“又言乃利用禴，于春时也”者，《王制》曰“天子四时之祭，春曰禴”是也。据《周礼》、《尔雅》，禴为夏祭，周制也，故郑氏以“春曰禴”为夏殷之礼。禴，薄也。四时之祭皆薄，不必春时，故“非时而祭曰禴”。二与四同功，四言文王“用亨”，故引文王以明“用禴”之义。文王俭以恤民，故四时之祭皆尚约不尚奢。盖“黍稷非馨，明德惟馨”，故神享德与信，不求备物也。既济九五曰“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”。既济九五体坎，“坎为豕”，《说卦》文。《曲礼》“凡宗庙之祭，牛曰一元大武，豕曰刚鬣”。首以牛，大牲也。次以豕，禴祭也。故郑君亦以为禴祭不杀牛而用豕也。孚以诚信，不尚奢盈，故“有喜也”。

九三。升虚邑。

荀爽曰：坤称邑也。五虚无君，利二上居之。故曰“升虚邑，无所疑也”。

疏 坤土故称邑。阳实阴虚，阳为君，五阴虚无君。三利二阳上居于五，且三居下卦之上，互震足为升，上近坤初，故曰“升虚邑”。三与五皆得正，故《象》曰“无所疑也”。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

虞翻曰：坎为“疑”，上得中，故“无所疑也”。

疏 二之五体坎，坎心为“疑”。五得中位，三又同功，故“无所疑也”。

六四。王用亨于岐山。吉，无咎。

荀爽曰：此本升卦也。巽升坤上，据三成艮，巽为“岐”，艮为“山”，

“王”谓五也。通有两体，位正众服，故吉也。四能与众阴退避当升者，故“无咎”也。

疏 四与初应，初随巽体，升居坤上，据三成艮。“岐”古文作“𡵓”，巽为木，木枝岐出，有似于岐，故“巽为岐”。艮为“山”，故为“岐山”。二阳升五，故“王谓五也”。巽居坤上体观，享祀之象，故“通有两体”。坤为“用”，言“王用”此人，“亨于岐山”。五位得正，众阴皆服，故“吉”也。四顺承五，与众阴退避，二阳当升，故“无咎”也。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

崔颢曰：为顺之初，在升当位，近比于五，乘刚于三，宜以进德，不可修守。此象太王为狄所逼，徙居岐山之下，一年成邑，二年成都，三年五倍其初，通而王矣，故曰“王用亨于岐山”。以其用通，避于狄难，顺于时事，故“吉，无咎”。

疏 外体坤，坤，顺也，四在外初，故“为顺之初”。在升之家，以六居四为当位。上近比于五，下乘刚于三，近比故“宜进德”，乘刚故“不可修守”。四位诸侯，故“象太王”。近五将化家为国，乘刚象为狄所逼。《孟子》“昔者太王居邠，狄人侵之”，又曰“去邠，逾梁山，邑于岐山之下居焉。邠人曰‘仁人也，不可失也’，从之者如归市”，故云“太王为狄所逼，徙居岐山之下”。《诗》“天作高山，太王荒之”，《郑》笺“天生此高山，使兴云雨，以利万物。太王自豳迁焉，则能尊大之，广其德泽，居之一年成邑，二年成都，三年五倍其初”。亨，通也，亨通而创王业，故曰“王用亨于岐山”。以其用亨通之道，能避狄难，顺时而行，故“吉无咎”也。

案：坤，顺也。又发于事业为事。二升五王，受命告祭。四率群阴，以顺承之，故曰“顺事也”。

六五。贞吉，升阶。

虞翻曰：二之五，故“贞吉”。巽为高，坤为土，震升高，故“升阶”也。

疏 二失位，之五得正，故曰“贞吉”。“巽为高”，《说卦》文。古者土阶，故坤土为阶。虞《系·上》注云“坤为阶”，是也。震足升高，阴为阳阶，故“升阶”也。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

荀爽曰：阴正居中，为阳作阶，使升居五。已下降二，与阳相应，故吉而得志。

疏 阴居上中，为二阳作阶，使升居五，即“柔以时升”之义也。五下

降二，得中得位，正应五阳。阳为大，体两坎为志，故“大得志也”。

上六。冥升，利于不息之贞。

荀爽曰：坤性暗昧，今升在上，故曰“冥升”也。阴用事为消，阳用事为息。阴正在上，阳道不息，阴之所利，故曰“利于不息之贞”。

疏 坤丧乙灭癸，故“性暗昧”。今在升家而居于上，故曰“冥升”。阴灭阳，故为消。阳胜阴，故为息。六阴在上得正，五阳不息，阴之所利，故“利于不息之贞”。

愚案：坤为冥晦，上处升极而不知止，“冥升”者也。与“冥豫”同义。然上与三为正应，又皆得位，上阴冥升而不降三，三阳不息而不易上，各得其正，故“利于不息之贞”。

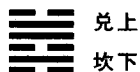
《象》曰：冥升在上，消不富也。

荀爽曰：阴升失实，故“消不富也”。

疏 阳实阴虚，阴升不已，必失三阳，阳息则阴消，坤广生为富，故曰“消不富也”。与豫上“冥豫在上，何可长也”同义。

卷四十七

困

兑上

坎下

400

《序卦》曰：升而不已必困，故受之以困。

崔颢曰：冥升在上，以消不富则穷，故言“升而不已必困”也。

疏 “冥升在上，以消不富”，详上荀注。不富则困穷矣，故言“升而不已必困也”。

困。亨。

郑玄曰：坎为月，互体离，离为日，兑为暗昧，日所入也。今上弇日月之明，犹君子处乱代，为小人所不容，故谓之“困”也。君子虽困，居险能说，是以通而无咎也。

虞翻曰：否二之上，乾坤交，故通也。

疏 郑注：内体坎，互体离。“坎为月，离为日”，《说卦》文。兑为暗昧，日所入者。《古文尚书·尧典》曰“分命和仲，宅西曰昧谷”，郑彼注云“西者，陇西之西，今人谓之兑山”。兑，西方卦，故云“日所入也”。今在上，弇日月之明，犹君子处乱世，为小人所不容，故谓之困也。君子所处虽困，然居坎险之中而能安兑说，是以通而无咎也。

虞注：三阳三阴之卦自否来，《否·彖》曰“天地不交而万物不通也”。今二上易位，则乾坤交矣。交，故通也。又《系·下》曰“困穷而通”，谓阳穷否上，变之二成坎，坎为通，故“穷而通”也。

贞，大人，吉无咎。

虞翻曰：“贞，大人吉”谓五也。在困无应，宜静则无咎，故“贞，大

人吉，无咎”。

疏 乾五大人，故大人谓五也。五本正也，言“贞大人吉”者，否上之二。五在困时，下无正应，宜有咎。宜静以待二之变，上正应五则无咎，故“贞，大人吉，无咎”。

有言不信。

虞翻曰：震为言，折入兑，故“有言不信，尚口乃穷”。

疏 否上当反初，成益体震，震声为言。今二上折否，乾为兑，兑为毁折也。乾天行至信为信。乾毁，故“有言不信”。兑为口，故《彖》曰“尚口乃穷也”。

《彖》曰：困，刚弇也。

荀爽曰：谓二五为阴所弇也。

疏 二五皆承柔，故“为阴所弇也”。又否二之上，弇五之刚，故为困。险以说。

荀爽曰：此本否卦，阳降为险，险升为说也。

疏 卦自否来，上阳降二为坎险，二险升上为兑说，故曰“险以说”。

困而不失其所亨，其唯君子乎。

荀爽曰：谓二虽弇阴陷险，犹不失中，与正阴合，故通也。喻君子虽陷险中，不失中和之行也。

疏 言二虽弇于三险，陷于坎中，犹不失中，上下与二阴合成坎，坎为通，故通也。喻君子虽陷坎险之中，不失中和之行，故亨也。

愚案：坎险故困，兑说故不失所亨。

贞大人吉，以刚中也。

荀爽曰：谓五虽弇于阴，近无所据，远无所应。体刚得中，正居五位，则“吉无咎”也。

疏 言五虽弇于上阴，四阳故“近无所据”，二阳故“远无所应”。九为体刚，五为得中，以九居五为“正居五位”。得中得正，故“吉无咎”。《洪范》所谓“用静吉”也。

有言不信，尚口乃穷也。

虞翻曰：兑为“口”，上变口灭，故“尚口乃穷”。

荀爽曰：阴从二升上六，成兑为“有言”，失中为“不信”。动而乘阳，故曰“尚口乃穷也”。

疏 虞注：“兑为口”，《说卦》文。“灭”下当脱“乾”字，否上变成兑

口，灭乾信，故“尚口乃穷”，卦穷于上也。

荀注：二阴升上成兑口为“有言”，下失二中为“不信”。动而上乘五阳，故“尚口乃穷也”。

《象》曰：泽无水，困。

王弼曰：泽无水，则水在泽下也。水在泽下，困之象也。处困而屈其志者，小人也。君子固穷，道可忘乎。

疏 《周语》“泽，水之钟也”。水当在泽上，今坎水在兑泽之下，是“泽无水”也。水在泽下，则泽上枯槁，万物皆困，故云“困之象也”。小人处困，则屈挠其志。君子固穷，故不忘其道。“君子固穷”，《论语》文，谓固守其穷也。

君子以致命遂志。

虞翻曰：“君子”谓三，伏阳也。否坤为“致”，巽为“命”，坎为“志”，三人阴中，故“致命遂志”也。

疏 乾三君子，伏于否下，故“君子谓三，伏阳也”。否内坤，坤驯致其道为“致”。互巽申命为“命”，体坎心为“志”。三阳伏入阴中，故“致命遂志”。六三既辱且危，此君子小人之别也，故曰“困，德之辨也”。

初六。臀困于株木。

《九家易》曰：“臀”谓四，株木，三也。三体为木，泽中无水，兑金伤木，故枯为株也。初者四应，欲进之四，四困于三，故曰“臀困于株木”。

干宝曰：兑为孔穴，坎为隐伏。隐伏在下而漏孔穴，臀之象也。

疏 《九家》注：爻例四在上体之下，象臀，故“臀谓四”，姤九四“臀无肤”是也。又互巽为股，四在股上，亦为“臀”。株木谓三者，三互巽为木也。全体泽中无水，上兑为金，又伤巽木，故枯为株也。又互离为木科上槁，故枯也。初应在四，初以阴居阳失位，欲进之四，四亦失位，为三所困，故曰“臀困于株木”。

干注：兑上口开为孔穴。“坎为隐伏”，《说卦》文。“隐伏在下”谓初，应在四兑象漏孔穴，故曰“臀之象也”。

入于幽谷。三岁不覿。

《九家易》曰：幽谷，二也。此本否卦，谓阳来入坎，与初同体，故曰“入幽谷”。三者，阳数。谓阳陷险中，为阴所弇，终不得见，故曰“三岁不覿”也。

疏 《说文》曰“泉水出通川为谷，从水半见，出于口”，二在坎半，故“幽谷谓二”。坎为隐伏，故称“幽谷”。此本否卦，上阳来入于二成坎，

与初同体，又巽为“入”，故曰“入于幽谷”。天数三，故“三者，阳数”。谓阳陷坎中，为初三二阴所弇。伏离目为“覿”，为坎所弇，故“终不得见”。又自初至四，三爻为三岁，故“三岁不覿”也。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

荀爽曰：为阴所弇，故不明。

疏 坎为“幽谷”，初在下为“入于幽谷”。坎伏离，离日为“明”，伏藏不见，故“幽不明也”。

九二。困于酒食，朱紱方来。

案：二本阴位，中馈之职。坎为酒食，上为宗庙。今二阴升上，则酒食入庙，故“困于酒食”也。上九降二，故“朱紱方来”。朱紱，宗庙之服。乾为大赤，朱紱之象也。

疏 家人六二曰“在中馈”，故云“二本阴位，中馈之职”。需九五曰“需于酒食”，谓坎也，故曰“坎为酒食”。《乾凿度》“上为宗庙”。今否二阴升上，有酒食入庙之象，故曰“困于酒食也”。否上九降居于二，自外日来，故曰“朱紱方来”。朱紱，宗庙祭祀之服也。否乾为大赤，故有“朱紱之象也”。

利用享祀，征凶无咎。

荀爽曰：二升在庙，五亲奉之，故“利用享祀”。阴动而上，失中乘阳，阳下而陷，为阴所弇，故曰“征凶”。阳来降二，虽位不正，得中有实，阴虽去中，上得居正，而皆免咎，故曰“无咎”也。

疏 卦自否来，上为宗庙，故二升上为“在庙”。五近承上，故“亲奉之”。二与五应，是“利用享祀”谓五也。二阴动而上，内失二中，上乘五阳。上阳下陷于坎中，为二阴所弇。二上易位皆凶，故曰“征凶”。上阳下降，来居于二，以阳居阴，位虽不正，然在二为得中，体阳为有实。阴虽去二之中，然上为阴位，六居得正。皆免于咎，故“无咎也”。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

翟玄曰：阳从上来，居中得位，富有二阴，故“中有庆也”。

疏 二阳从否上来居于中，为居中。上不得位，言“得位”者，非也。坤广生为富，故“富有二阴”。二位为中爻，阳为庆，故“中有庆也”。

六三。困于石，据于蒺藜。

虞翻曰：二变正时，三在艮山下，故“困于石”。蒺藜，木名。坎为蒺藜。二变艮手据坎，故“拓蒺藜”者也。

疏 二变正时体艮，艮为“石”，谓四也。三在四下，故“在艮山下”。三失位，又为不正之阳所据，故“困于石”焉。“臀困于株木”，四为三所困，今三又“困于石”，陆氏所为“六爻迭困”是也。《释草》“茨，蒺藜”，今字从“藜”，故云“木名”。“坎为蒺藜”，《九家说卦》文。三体坎，故曰“蒺藜”。二变艮为手，下据坎，故“据蒺藜”。

入于其宫，不见其妻，凶。

虞翻曰：巽为“入”，二动艮为“宫”，兑为“妻”，谓上无应也。三在阴下，离象毁坏，隐在坤中，死其将至，故“不见其妻，凶”也。

疏 三互巽，故“为人”。二动三互艮，艮为门阙，故“为宫”。应在兑，兑少女为艮妻。与上敌应，故“谓无应也”。“三在阴下”者，谓三伏阳在阴之下也。二动，故“离象毁坏”。三成体坤，故“隐在坤中”。坤丧于乙为既死霸，故“死其将至”。离目坏，故“不见其妻凶也”。《襄廿五年·左传》曰：“齐棠公之妻，东郭偃之姊也。东郭偃臣崔武子，棠公死，使偃取之。武子筮之，遇困之大过。陈文子曰：‘困于石，往不济也。据于蒺藜，所恃伤也。入于其宫不见其妻凶，无所归也。’崔子曰：‘蒺也何害，前夫当之矣。’遂妻之。庄公通焉，遂弑之。”

愚案：自内曰往。三往承四，为四所困，故“往不济也”。阴当承阳而反据之，为阳所伤，故“所恃伤也”。三变大过死象，故“无所归也”。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也。

案：三居坎上，坎为丛棘而木多心，蒺藜之象。

疏 三在坎体之上，“坎为丛棘”，《九家说卦》文。又为木坚多心，故有蒺藜之象。

入于其宫，不见其妻，不详也。

《九家易》曰：此本否卦，二四同功为艮，艮为门阙，宫之象也。六三居困而位不正，上困于民，内无仁恩，亲戚叛逆，诛将加身，入宫无妻，非常之困，故曰“不详也”。

疏 此本否卦，否二四同功，互体为艮。“艮为门阙”，《说卦》文。门阙，故有宫象。六三居困，阴处阳位不正。坤为民，三在坤上，故“上困于民”。不正，故“内无仁恩”。乘承皆刚，故“亲戚叛逆”。坤为身，二变坎为刑罚，故“诛将及身”。上无匹应，故“入宫无妻”。此为“非常之困，故曰不详也”。

愚案：三据二阳为“乘刚”。“详”“祥”古字通。乾善为详，上本否乾。三应上，上之二，乾体坏，故“不详也”。

九四。来茶茶，困于金舆，吝，有终。

虞翻曰：来，欲之初。茶茶，舒迟也。见险，故“来茶茶”。否乾为金，坤为舆。之应历险，故“困于金舆”。易位得正，故“吝，有终”矣。

疏 自外曰来，四与初应，故“来，欲之初”。《礼·玉藻》“茶前诎后”，郑注“茶，读如舒迟之舒”，故云“茶茶，舒迟也”。初体坎为险，离目为见，见险，故来舒迟也。否有乾坤，乾为金，坤为舆，故有金舆之象。四往应初，历乎坎险，故曰“困于金舆”。失位宜“吝”，易位得正，故“有终”矣。

《象》曰：来茶茶，志在下也。

王弼曰：下谓初。

疏 坎心为志，初在坎下，故曰“志在下也”。

虽不当位，有与也。

崔颢曰：位虽不当，故吝也。有与于援，故有终也。

疏 初四失位不当，故吝。易位得正，阴阳有与，上下相援，故有终也。

九五。劓刖，困于赤绂。

虞翻曰：割鼻曰劓，断足曰刖。四动时，震为足，艮为鼻。离为兵，兑为刑。故“劓刖”也。赤绂谓二。否乾为朱，故赤。坤为绂。二未变应五，故“困于赤绂”也。

疏 《说文》“劓，刖鼻也。刖，断足也”，故“割鼻曰劓，断足曰刖”。四不正当动，三互震为足，五互艮为鼻。体互离为兵。上体兑，西方有肃杀象，又毁折有割断象，故为刑。劓刖，刑之小者。于困之时，未得二应，止可行其小刑，故曰“劓刖也”。五应在二，故“赤绂谓二”也。否乾为大赤，故为赤。《九家说卦》“坤为帛”，故为绂。二失位，未能变正应五，故“困于赤绂也”。

乃徐有说。

虞翻曰：兑为“说”，坤为“徐”，二动应巳，故“乃徐有说”也。

疏 上体兑，故“为说”。否坤柔，故“为徐”。二失正，动应五，故“乃徐有说也”，所谓“贞大人吉”也。

利用祭祀。

崔颢曰：劓刖，刑之小者也。于困之时，不崇柔德，以刚遇刚，虽行其小刑而失其大柄，故言“劓刖”也。赤绂，天子祭服之饰。所以称困者，被

夺其政，唯得祭祀，若《春秋传》曰“正由甯氏，祭则寡人”，故曰“困于赤绂”。居中以直，在困思通，初虽羸穷，终则必喜，故曰“乃徐有说”。所以险而能说，穷而能通者，在“困于赤绂”乎，故曰“利用祭祀”也。

案：五应在二，二互体离，离为文明，赤绂之象也。

疏 崔注：剡刖，五刑之小者。于困之时，当崇柔德。乃九五刚爻，乘四应二皆刚，故“以刚遇刚”。是施小刑而失大柄，故言“剡刖”也。赤绂，天子祭服之饰。其称困者，以政被二四失正之刚所夺，故五唯得主祭祀而已。“政由甯氏，祭则寡人”，《襄廿六年·左传》文。事与爻合，故引之以明“困于赤绂”之义。五居中位，行以正直，在困之时，而思二变应己，必得亨通之道，初穷终喜，是困极必通，“乃徐有说”也。处坎险而获兑说，当困穷而得亨通，故曰“困于赤绂”。赤绂，祭服。故曰“利用祭祀也”。

案：五与二应，二互三四为离，离南方文明之象，火色赤，故曰“赤绂”。

案：二五有刚中之德，明虽困于人事，幽可信于鬼神，故言“享祀”、“祭祀”。

《象》曰：剡刖，志未得也。

陆绩曰：无据无应，故“志未得也”。二言“朱绂”，此言“赤绂”，二言“享祀”，此言“祭祀”，传互言耳，无他义也。谓二困五，三困四，五初困上，斯乃迭困之义也。

疏 四阳，故“无据”。二阳，故“无应”。坎为“志”，故“志未得也”。二朱绂，五赤绂，二享祀，五祭祀，谓“传互言，无他义”，其实非也。《说文》“天子朱绂，诸侯赤绂”，《乾凿度》“天子之朝朱绂，诸侯之朝亦绂”。否上体乾，乾大赤为朱，且乾君为天子，下降于二，故曰“朱绂方来”。下体坤，二变成坎，坎为赤，坤臣为诸侯，二阳敌五，故“困于赤绂”。《春官·大宗伯》“掌建邦之天神、人鬼、地示之礼”，又曰“凡祀大神、享大鬼、祭大示”。《礼运》曰“天子祭天地，诸侯祭社稷”。祭兼祀言，是祭天地也。社亦地祭，享兼祀言，是享鬼祀地也。五君位，天子也，故言祭祀。二臣位，诸侯也，故言享祀。二五敌应，故“二困五”。三四皆失位，故“三困四”。否二至上乘阳困五，上至二据阴困初，故“五初困上”。六爻迭困之义也。

乃徐有说，以中直也。

崔颢曰：以其居中当位，故有说。

疏 在五为居中。《系·上》曰“乾，其动也直”，《洪范》曰“平康正

直”，《坤·文言》曰“直其正也”，是“中直”犹中也。九五得正为当位。得中得正，其体为兑，故“有说”也。

利用祭祀，受福也。

荀爽曰：谓五爻合同，据国当位而主祭祀，故“受福也”。

疏 二刚“利用”，五刚亦“利用”，以刚合刚，故谓“五爻合同”。二变坤为国，五应之为“据国”。五乾为福，《礼器》曰“祭则受福”。九五当位而主祭祀，故“受福也”。

上六。困于葛藟，于臲卼。

虞翻曰：巽为草莽称“葛藟”，谓三也。兑为刑人，故“困于葛藟，于臲卼”也。

疏 三体互巽，巽刚爻为木，柔爻为草，故“巽为草莽称葛藟”。葛之附木最出木杪，上六阴柔居卦上，有葛藟延蔓之象。上应三，故“谓三也”。臲卼，荀、陆、王肃皆云“不安也”。兑折震足为见刑断足者，故“为刑人”。三上皆阴，上无正应，为三所困，故“困于葛藟，于臲卼也”。

曰动悔有悔，征吉。

虞翻曰：乘阳，故“动悔”。变而失正，故“有悔”。三已变正，已得应之，故“征吉”也。

疏 兑为口，故称“曰”。否二动之上乘五阳，故“动悔”。上变阳应三则失正，故“有悔”。三位失当变正，上得往应于三，故“征吉”也。六爻惟上言“吉”，亦困极则通也。

《象》曰：困于葛藟，未当也。

虞翻曰：谓三未变当位应上故也。

疏 上应在三，三未变正当位应上，故上困于三也。

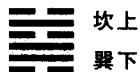
动悔有悔，吉行也。

虞翻曰：“行”谓三变，乃得当位之应，故“吉行”者也。

疏 爻言“征”，《象》言“行”，《释言》“征，行也”。三变正应上，上得当位之应，行有应，故“吉行也”。

卷四十八

井

坎上

巽下

408

《序卦》曰：困乎上，必反下，故受之以井。

崔颢曰：困极于剗刖，则反下以求安，故言“困乎上，必反下”也。

疏 “剗刖”，当从《序卦注》作“𦐇𦐇”，言不安也。困极于上，则反下以求安，井居其所安，道也。“否、泰反其类”，困之上反于下为井，故曰“困乎上，必反下也”。

井。

郑玄曰：坎，水也，巽木，桔槔也。互体离兑，离为坚中虚，瓶也。兑为暗泽，泉口也。言桔槔引瓶下入泉口，汲水而出，井之象也。井以汲人水无空竭，犹人君以政教养天下，惠泽无穷也。

疏 上坎为水，下巽为木。桔槔者，《庄子》所谓“凿木为机，后重前轻，挈水若抽，数如沃汤，其名为槔”是也。内互兑，外互离，自二至五，外阳坚，中阴虚也。兑互坎下，故为暗泽，四即泉口也。桔槔引瓶入泉口之下，汲水而出，其象为井。井之水给人无穷，犹君子政教养人无穷也。

改邑不改井。

虞翻曰：泰初之五也。坤为邑，乾初之五折坤，故“改邑”。初为旧井，四应蹇之，故“不改井”。

疏 从三阳三阴之例，井自泰来，故“泰初之五也”。坤土为邑，乾初之五折毁坤象，故“改邑”。乾盈将退为旧，故“初为旧井”。四井蹇与初应，是“四应蹇之”，故“不改井”。《系·下》曰“井居其所”，周氏云“井

以不变更为义”，是也。

无丧无得，往来井井。

虞翻曰：无丧，泰初之五，坤象毁坏，故“无丧”。五来之初，失位无应，故“无得”。坎为通，故“往来井井”。“往”谓之五，“来”谓之初也。

疏 坤灭于乙为丧，泰初之五，坤象毁坏，故“无丧”。五阴来初为失位，与四敌应无应，无应故“无得”。上体坎，“坎为通”，《说卦》文。《系·上》曰“往来不穷谓之通”，故“往来井井”。自内曰“往”，谓初之五也。自外曰“来”，谓五之初也。

汔至，亦未繙繙井。

虞翻曰：巽绳为“繙”。汔，几也，谓二也。几至初改，未繙井，未有功也。

疏 郑氏云“繙，绁也”。扬子《方言》“关东谓之绁，关西谓之繙”，郭璞注云“汲水索也”。巽为绳，故“为繙”。《诗·民劳》曰“汔可小康”，郑笺云“汔，几也”。《释诂》云“凯，汔也”，孙炎注云“汔，近也”。泉在下，二近泉，故“几谓二也”。初之五“改邑”，故称“初改”。二近初，故云“几至初改”也。卦唯二初失位，二变正为艮手持繙，未变故“未繙井”。失位，故“未有功也”。

羸其瓶，凶。

虞翻曰：羸，钩罗也。艮为手，巽为繙，离为“瓶”，手繙折其中，故“羸其瓶”。体兑毁缺，瓶缺漏，故“凶”矣。

干宝曰：水，殷德也。木，周德也。夫井，德之地也，所以养民性命，而清洁之主者也。自震化行至于五世，改殷纣比屋之乱俗，而不易成汤昭假之法度也，故曰“改邑不改井”。二代之制，各因时宜，损益虽异，括囊则同，故曰“无丧无得，往来井井”也。当殷之末，井道之穷，故曰“汔至”。周德虽兴，未及革正，故曰“亦未繙井”。井泥为秽，百姓无聊，比屋之间，交受涂炭，故曰“羸其瓶，凶”矣。

疏 虞注：“羸，钩罗也”者，孔颖达谓“钩羸其瓶而覆之也”。二变艮为手，体巽绳为繙，未变艮手不见，故“手繙折其中”，则钩罗其瓶也。互有兑离，离外实中虚为瓶，兑为毁折。瓶缺漏故凶，九二“瓮敝漏”是也。二与初易位得正，成既济定，则初吉，二亦不凶也。

愚案：《说文》“汔，涸也”。初二失位，不能正应，坎水涸，斯至矣。故未有繙井之功，而终有羸瓶之凶也。

干注：《家语》“殷人以水德王，色尚白。周人以木德王，色尚赤”。外

坎水，殷德，内巽木，周德也。“井，德之地也”，《系·下》文。水生万物，养民性命，而性又清繻，德可为主者也。井，震宫五世卦，故云“自震化行至于五世”。盖帝出乎震，木道乃行，五变成坎，其象为井，是“改殷纣比屋之乱俗，而不改成汤昭格之旧法”，故曰“改邑不改井”。二代之制，各因时宜，如尚质尚文之类，《论语》曰“周因于殷礼，所损益可知也”。损所当损，如井汲而不见竭，益所当益，如井注而不见盈，故“无丧无得”。贾谊《过秦》“囊括四海之意”，“囊括”犹言包举。言囊括四海，其理攸同，犹人有往来，而井安其所者，不渝变也。当殷之末，井养之道已穷，故曰“汔至”。《诗·毛传》“汔，危也”，言危至也。周德虽兴，未及革正殷命，故曰“亦未繻井”，言未受命也。初六“井泥不食”，故云“井泥为秽”。百姓无仰，比屋罗灾，故有羸瓶之凶也。

《象》曰：巽乎水而上水，井。

荀爽曰：“巽乎水”，谓阴下为巽也。“而上水”，谓阳上为坎也。木入水也，井之象也。

疏 《庄子》“桔槔者，引之则俯，舍之则仰”，巽，入也，俯则巽乎水，仰则上水也。故曰“巽乎水而上水”。泰五之初，故谓“阴下为巽”。初之五，故谓“阳上为坎”。巽为入，故“木入”。坎为通，故“水出”。鹿卢汲水，“井之象也”。

井养而不穷也。

虞翻曰：兑口饮水，坎为通，往来井井，故“养不穷也”。

疏 互兑为口，上承坎水，饮水之象，坎为通，往来不穷，故“往来井井，养不穷也”。《系·下》曰“井居其所而迁”，韩彼注云“井所居不移，而能迁其施”，故“养不穷也”。

改邑不改井，乃以刚中也。

荀爽曰：刚得中，故为“改邑”。柔不得中，故为“不改井”也。

疏 泰初之五，刚得中位，故为“改邑”。五之初，柔不得中，故“不改井”。惟刚居尊位，故能不失初阳，是以五“改邑”，并及初“不改井”也。

无丧无得。

荀爽曰：阴来居初，有实为“无丧”，失中为“无得也”。

疏 泰五阴来居井初，五阳“有实为无丧”，初阴“失中为无得也”。

往来井井。

荀爽曰：此本泰卦，阳往居五，得坎为井，阴来在下亦为井，故曰“往

来井井”也。

疏 泰初阳往居于五，成坎为井。五阴来居于初，在下亦为井。阳往阴来，皆有井象，故曰“往来井井”。

案：王弼本《彖传》无此二句。

汔至，亦未繙井。

荀爽曰：汔至者，阴来居初，下至汔竟也。繙者，所以出水通井道也。今乃在初，未得应五，故“未繙”也。繙者，绠汲之具也。

疏 汔至者，五阴来居于初，下至尽境，故“下至汔竟也”。繙，所以出水通井。今居初，在五应外，未得应五，故“未繙”也。余已详前《疏》。

未有功也。

虞翻曰：谓二未变应五，故曰“未有功也”。

疏 五多功，二失正，未变应五，故“未有功”。

羸其瓶，是以凶也。

荀爽曰：井谓二，瓶谓初。初欲应五，今为二所拘羸，故凶也。

孔颖达曰：计覆一瓶之水，何足言凶。但取喻人德行不恒，不能善始令终，故就人言之，凶也。

疏 荀注：二应五坎，故“井谓二”。初应四离，故“瓶谓初”。初自五来，故“欲往应五”。初不得位，又为不正之二所拘羸，故凶也。

孔注：即小喻大。故覆一瓶之水，未足言凶。若人之德行不恒，不能善始令终，而有羸瓶之象，则凶也。

案：初二失正，变成既济定。不变则既济之功不成，瓮敝行恻，无王明受福之事，故凶也。

《象》曰：木上有水，井。

王弼曰：木上有水，上水之象也。水以养而不穷也。

疏 木上有水，上水之象，故名为井。“水之象”，当从《注疏本》作“井之象”。上水以养，取而不穷者也。

君子以劳民劝相。

虞翻曰：“君子”谓泰乾也。坤为“民”，初上成坎为“劝”，故“劳民劝相”。相，助也，谓以阳助坤矣。

疏 泰乾三君子道长，故“君子谓泰乾也”。坤众为“民”，初之上成坎为“劝”，当作“为劳”，坎，劳卦也，故“劳民劝相”。郑注泰“辅相天地之宜”，“辅相，左右，助也”，故云“相，助也”。初阳之坤五，以阳助坤，

谓以君助民也。

愚案：掘井出水，即因井制田，皆养民不穷之事。故郑注《井象》云“井，法也。君子取法乎井，以恒产劳民，使之劝勉相助。以君养民，即以阳养阴之义也。”

初六。井泥不食，旧井无禽。

干宝曰：在井之下，体本土爻，故曰“泥”也。井而为泥，则不可食，故曰“不食”。此托紂之移政，不可以养民也。“旧井”谓“殷之未丧师”也，亦皆清絜，无水禽之秽，又况泥土乎，故“旧井无禽”矣。

疏 初在井下，巽初辛丑，丑为土，故体本土爻而象泥也。泥不可食，故曰“不食”。初失位不正，喻紂之移政，不可养民。“殷之未丧师”，《诗·文王》文。言“旧井”以喻殷德清絜，水禽不秽，何况泥土，故曰“旧井无禽”矣。

愚案：初居井底，六位不正，阴浊象泥，人所不食。废为“旧井”，禽亦不向。巽鸡为禽，失位无应，故“无禽”也。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

虞翻曰：食，作也。初下称“泥”。巽为木果。无噬嗑食象，下而多泥，故“不食”也。乾为“旧”，位在阴下，故“旧井无禽”。“时舍也”，谓时舍于初，非其位也，与乾二同义。

崔颢曰：处井之下，无应于上，则是所用之井不汲，以其多涂，久废之井不获，以其时舍，故曰“井泥不食，旧井无禽”。“禽”古“擒”字，“禽”犹获也。

疏 虞注：《诗·天保》曰“日用饮食”，盖饮食为日用所需，故云“食，用也”。初在坎水之下，故“称泥”。“木果”当为“不果”，“巽为不果”，《说卦》文。与噬嗑旁通，井成噬嗑象毁，在下多泥，故“不果食也”。初本乾也，故“乾为旧”。乾位伏在阴下，变正成乾，巽禽不见而寓于乾，故曰“旧井无禽”。“时舍也”，“舍”读若《月令》“命田舍东郊”之“舍”，谓初失正当变，不过时舍于初，非其本位也。乾二不正当变，故与乾二“时舍”同义。

崔注：初处井下，与四敌应，故“无应于上”。所用之井不汲者，以其在下多涂也。久废之井无所获者，以其为时所舍也。故曰“井泥不食，旧井无禽”。“禽”“擒”古字通。《曲礼》“不离禽兽”，疏“禽者，擒也”。《僖卅三年·左传》“外仆鬻屯禽之以献”，盖战胜执获曰禽，故“禽犹获也”。又展获字禽，亦其证也。

九二。井谷射鲋，瓮敝漏。

虞翻曰：巽为“谷”为“鲋”，鲋，小鲜也。离为“瓮”，瓮瓶毁缺，“羸其瓶凶”，故“瓮敝漏”也。

疏 巽坎水半见于下，故“为谷”。震阳为龙，巽阴为鱼，郭璞云“鱼者，震之废气也”，故“为鲋”。鲋，小鲜也，王肃曰“小鱼”是也。鲋小近泥，二比于初，故有此象。二应五互离，离为大腹，外实中虚，互兑为口，象瓮，故“为瓮”。瓮，瓶类也。二失位无应，又互兑为毁折，巽下画断，故“瓮瓶毁缺”。卦辞“羸其瓶凶”，此爻当之，故云“瓮敝漏”也。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

崔颢曰：唯得于鲋，无与于人也。井之为道，上汲者也。今与五非应，与初比，则是若谷水不注，唯及于鱼，故曰“井谷射鲋”也。“瓮敝漏”者，取其水下注不汲之义也。

案：鱼，阴虫也。初处井下，体又阴爻，鱼之象也。

疏 崔注：二比初泥，唯于鲋相得，而于人无与也。井之为道，以下给上，故云“上汲者也”。今无应于五，下比于初，犹井谷不注以养人，故曰“井谷射鲋”也。“瓮敝漏”者，言水但下注，不上汲以养人也。阴阳相应曰与，二五皆阳，五不应二，故“无与也”。

案：中孚“豚鱼吉”，王注“鱼者，虫之隐者也”，故云“阴虫”。又王注此爻云“鲋谓初也”，故云“初处井下”。巽初阴，故云“体又阴爻”。鱼阴类，故云“鱼之象也”。

愚案：巽有禽鱼之象，处于井下，初二失位不正。于初求禽，井安得禽，故曰“时舍也”。于二射鲋，井安得鲋，故曰“无与也”。

九三。井渫不食，为我心恻。

荀爽曰：渫去秽浊，清絜之意也。三者得正，故曰“井渫”。不得据阴，喻不得用，故曰“不食”。道既不行，故“我心恻”。

疏 郑氏谓“已浚渫也”，向氏云“渫者，浚治去泥浊也”，故云“渫去秽浊，清絜之意也”。三爻得正，浊已去也，故曰“井渫”。二未变正，故“不得据阴”。喻不见用于人，故曰“不食”。上应坎为“心”，为加忧，三已清絜而不见用，道既不行，故上应坎“为我心恻”也。

可用汲，王明，并受其福。

荀爽曰：谓五“可用汲”三，则“王”道“明”而天下“并受其福”。

疏 五乾为“王”为“福”，互离为“明”，“三与五同功”，五汲用三，则“王道明于天下”，而诸爻“并受其福”也。

案：二变，艮为手，持繻为“汲”。“王”谓五，体离为“明”。三利二正既济定，已为五汲，斯并受福也。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

干宝曰：此托殷之公侯，时有贤者，独守成汤之法度，而不见任，谓微、箕之伦也，故曰“井渫不食，为我心恻”。恻，伤悼也。民乃外附，故曰“可用汲”。周德来被，故曰“王明”。王得其民，民得其王，故曰“求王明，受福也”。

疏 喻殷之末世，贤公侯守旧法而不见用，如微子、箕子之伦是也，故曰“井渫不食，为我心恻”。恻，伤悼也，张璠所谓“恻然伤道未行”是也。三在内，五在外，民外附于周，故曰“可用汲”。自外日来，周德来被于三，故曰“王明”。上下相得，故曰“求王明，受福也”。

案：旁通噬嗑，震为行，“井渫不食”，行道之人人为之心恻。噬嗑艮与巽同气相求，故曰“求王明，受福也”。

六四。井甃无咎。

荀爽曰：坎性下降，嫌于从三。能自修正，以甃辅五，故“无咎”也。

疏 水曰润下，故“坎性下降”。初无正应，故“嫌于从三”。以六居四为得位，故“能自修正”。四近承五，故“以甃辅五”。

愚案：初旧井与四应，初已变正，四来修之，故无咎也。王氏谓“得位而无应，自守而不能给上，所以修井之坏，补过而已”。《系·上》曰“无咎者，善补过者也”，故曰“无咎”。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

虞翻曰：修，治也。以瓦甃垒井称“甃”。坤为土，初之五成离，离火烧土为瓦治象，故曰“井甃无咎，修井也”。

疏 修，治，谓甃也，《子夏传》谓“甃为修治”，是也。马氏云“甃为瓦，裹下达上”，故“以瓦甃垒井称甃”也。泰坤为土，初之五成坎互离，坎水和土，离火烧之，有瓦象焉。四往修初，故曰“井甃无咎，修井也”。

九五。井冽寒泉食。

虞翻曰：泉自下出称“井”。周七月，夏之五月，阴气在下。二已变，坎十一月为“寒泉”。初二已变，体噬嗑食，故“冽寒泉食”矣。

疏 五在上体，故“泉自下出于上为井”。周七月，夏五月也，井五月卦，与姤同值夏至，姤一阴初生，故“阴气在下”。二已变正，应五为坎，四正卦坎值冬十一月，《月令》“仲冬之月水泉动”，是“十一月为寒泉”也。初二变正，体噬嗑，有食象，故“井冽寒泉食”矣。

案：《参同契》曰“姤始纪序，履霜最先，井底寒泉”，五体乾，乾位西北，故曰“寒泉”。井与噬嗑旁通，噬嗑食也，于井言“食”，食亦饮也。《前汉书·于定国传》“食酒至数石不乱”，是“食”即饮也。饮以养阳，初三五皆阳位，故言“食”。初三在巽，巽为不果，故“不食”。五坎在兑口，故“井冽寒泉食”矣。

愚案：井水冬温夏寒，并于消息五月卦，故曰“寒泉”。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

崔颢曰：冽，清絜也。居中得正，而比于上，则是井渫水清，既寒且絜，汲上可食于人者也。

疏 《说文》“冽，水清也”，故云“冽，清絜也”。五为居中，九为得正，而近比于上，则是井既渫而水清，既寒且絜，汲之而上，可食于人者也。

上六。井收勿幕，有孚元吉。

虞翻曰：幕，盖也。“收”谓以辘轳收綯也。坎为车，应巽绳为綯，故“井收勿幕”。“有孚”谓五坎，坎为孚，故“元吉”也。

疏 幕以覆井，故称“盖”也。辘轳，圆木，所以汲水。“收”谓以辘轳收綯而汲水也。坎于舆多眚，故“为车”。辘轳，车类。应二巽绳为綯，有井收之象。古者井不汲则幕之。上六居井口，偶画两开，有勿幕之象。“井收勿幕”，王氏所谓“不擅其有，不私其利”者也。“有孚谓五坎”者，坎有孚故孚。初二易位，成既济定，上下相孚，故“有孚元吉”也。

《象》曰：元吉在上，大成也。

虞翻曰：谓初二已变，成既济定，故“大成也”。

干宝曰：处井上位，在瓶之水也，故曰“井收”。幕，覆也。井以养生，政以养德，无覆水泉而不惠民，无蕴典礼而不兴教，故曰“井收网幕”。网幕则教信于民，民服教则大化成也。

疏 虞注：初二失位当变，变成既济定，故“大成也”。

干注：处井上位，汲而在瓶之水也。马氏云“收，汲也”。“井收”者，谓汲而收之于瓶也。幕，覆也，即虞云“盖也”。井以养民之生，政以养民之德，无覆水泉而不惠民，惠而不费者也，无蕴典礼而不兴教，大道为公者也，故曰“井收网幕”。网幕则教被于民，天下信之，民服其教，故大化成也。

卷四十九

革

兑上

离下

416

《序卦》曰：井道不可不革也，故受之以革。

韩康伯曰：井久则浊秽，宜革易其故也。

疏 井之为道，久则浊秽不清，革易其故，则甘冽可食矣，故井受以革也。

愚案：《淮南子》言“八方风至，浚井取新泉，四时皆服之”。《后汉书·礼仪志》引《古礼》“立秋浚井改水”，此皆井受以革之义也。

革。

郑玄曰：革，改也。水火相息而更用事，犹王者受命，改正朔，易服色，故谓之革也。

疏 《书·尧典》“鸟兽希革”，《孔传》“革，改也”。息，长也。水火相息，更迭用事，犹王者易姓受命，改正朔，易服色而谓之革，如《彖辞》“汤武革命”是也。又有三义焉，如水火相息，四时更代，《彖辞》“天地革而四时成”，《象辞》“治历明时”是也。又《洪范》曰“从革作辛”，马氏注云“金之性，从火而销铄也。兑金离火，兑从离而革是也”。又《尧典》“鸟兽希革”，孔疏“毛羽希少改易”，《说文》“兽皮治去其毛，革更之象”，初“巩用黄牛之革”，五上“虎变”“豹变”是也。

己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

虞翻曰：遁上之初，与蒙旁通。“悔亡”谓四也。四失正，动得位，故“悔亡”。离为日，孚谓坎。四动体离，五在坎中，故“己日乃孚”。以成既

济，“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞”，故“元亨利贞悔亡”矣。与《乾·彖》同义也。

疏 从二阴四阳之例，遁初之上即遁上之初矣。与蒙为旁通卦。九四爻辞云“悔亡”，故“悔亡谓四也”。四失正，故悔。动得位，故“悔亡”也。二体离为日，离纳己，故曰“己日”。坎有孚，故“孚谓坎”。四失位，动而成离，五在坎中为孚，二正应五，故“己日乃孚”。四既变以成既济。乾道，元也。变化，亨也。各正性命，贞也。保合太和，利也。四改之正，故“元亨利贞悔亡”矣。乾九四《文言》曰“乾道乃革”，谓四体革而成泰，故“与《乾·彖传》同义也”。

《彖》曰：革，水火相息。

虞翻曰：息，长也。离为火，兑为水，《系》曰“润之以风雨”，风，巽，雨，兑也。四革之正坎见，故独于此称水也。

疏 乾坤相为消息，故云“息，长也”。“离为火”，《说卦》文。兑坎象半见于上，故“为水”。《周语》“泽，水之所钟也”，故又为泽。“润之以风雨”，《系·上》文。《说卦》曰“风以散之，雨以润之”。故巽为风，而兑为雨也。此不称泽，称雨者，以四革之正，坎象两见，故称水也。

愚案：“息”《说文》作“熄”，马君云“息，灭也”。水火相克，故曰“相息”，义亦可通。

二女同居，其志不相得曰革。

虞翻曰：二女，离兑，体同人象，蒙艮为“居”，故“二女同居”。四变，体两坎象，二女有志，离火志上，兑水志下，故“其志不相得”，坎为“志”也。

疏 离中女，兑少女，故“二女谓离兑”也。初至五体同人，故曰“同”。旁通蒙，蒙外艮，艮门阙为“居”，故“二女同居”。四变正，有两坎象，女各有志，故“二女有志”。火曰炎上，故“离火志上”。水曰润下，故“兑水志下”。上下异志，故“不相得”。坎心，故“为志也”。

己日乃孚，革而信之。

干宝曰：天命已至之日也。乃孚，大信著也。武王陈兵孟津之上，诸侯不期而会者八百国，皆曰“纣可伐矣”，武王曰“尔未知天命，未可也”，还归。二年，纣杀比干，囚箕子，周乃伐之，所谓“己日乃孚，革而信”也。

疏 “己日”者，天命已至之日也。“乃孚”者，大信著于天下也。“武王陈兵”云云，说本《史记》，引之以明“己日孚，革而信也”。举武，所以该汤也。

愚案：“己日”谓二，孚谓五。二与四同功，又与五相应。至四已过离日，乃革而反正。五成坎，孚为信，故“革而信之”矣。

文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。

虞翻曰：“文明”谓离，说，兑也，“大亨”谓乾。四动成既济定，故“大亨以正”。革而当位，故“悔乃亡”也。

疏 坤为文，离中自坤来，故“文”。离向明，故“文明谓离”。“兑以说之”，故“说谓兑”也。“乾元者，始而亨者也”，故“大亨谓乾”。乾四“乾道乃革”，当革而变正，革四动成既济定，六爻皆正，故“大亨以正”。四失位宜悔。动得正，故“革而当位，其悔乃亡也”。

天地革而四时成。

虞翻曰：谓五位成乾为“天”，蒙坤为“地”。震春兑秋，四之正，坎冬离夏，则四时具。坤革而成乾，故“天地革而四时成”也。

疏 五体乾，故“谓五位成乾为天”。旁通蒙，互坤为地。蒙震为春，革兑为秋，四变之正，故“坎冬离夏”，是“四时象具”矣。蒙变而为革，故“坤革而乾成”。乾天坤地，故“天地革而四时成也”。

汤武革命，顺乎天而应乎人。

虞翻曰：“汤武”谓乾，乾为圣人。“天”谓五，“人”谓三，四动顺五应三，故“顺天应人”。巽为“命”也。

疏 乾为君，故“汤武谓乾”。五阳得位，故“乾为圣人”。五于三才为天位，故“天谓五”。三于三才为人位，故“人谓三”。四动得正，上承五，阴顺阳为“顺五”，下乘三，以阴应阳为“应三”，故“顺天应人”。巽申命为“命”，谓二至四互体巽也。孔疏云“王者相承，改正易服，皆有变革，而独举汤武者，盖舜禹禅让，犹或因循，汤武干戈，极其损益，故取相变甚者，明人革也”。

革之时大矣哉。

干宝曰：革天地，成四时，诛二叔，除民害，天下定，武功成，故“大矣哉”也。

疏 此承上文，总论革之时大。《彖》言“汤武”，注独言“诛二叔”，举武以该汤也。

《象》曰：泽中有火，革。

崔觐曰：“火就燥”，泽资湿，二物不相得，终宜易之，故曰“泽中有火，革”也。

疏 火性阳，故“就燥”，泽性阴，故“资湿”，即《乾·文言》所谓“水流湿，火就燥”也。二物不同性，故“不相得”。终宜改易，故曰“泽中有火，革也”。

君子以治历明时。

虞翻曰：君子，遁乾也。历象谓日月星辰也。离为“明”，坎为月，离为日，蒙艮为星，四动成坎离，日月得正。“天地革而四时成”，故“君子以治历明时”也。

疏 遁外卦乾，乾阳为君子，故“君子谓遁乾也”。《书·尧典》“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时”，故“历象谓日月星辰也”。四动成两坎离，离向明为“明”。“坎为月，离为日”，《说卦》文。通蒙有艮，遁亦有艮，艮为小石，《僖十六年·左传》“陨石于宋五，陨星也”，故“艮为星”。四动成坎，离日正于下，坎月正于上，故“日月得正”。天地革变而四时成象。王氏云“历数时会存乎变”，故“君子以治历明时也”。

初九。巩用黄牛之革。

干宝曰：巩，固也。离为牝牛，离爻本坤，黄牛之象也。在革之初而无应据，未可以动，故曰“巩用黄牛之革”。此喻文王虽有圣德，天下归周，三分有二而服事殷，其义也。

疏 “巩，固也”，《释詁》文。“离为牝牛”，《九家说卦》文。离中爻自坤来，坤土色黄，又为子母牛，故有黄牛之象。卦自遁来，故与遁二同辞，详见彼注。在革之初，四无正应，下又无据，未可妄动，故曰“巩用黄牛之革”。喻文王有圣德，固守臣志而不变，《诗》云“遵养时晦”，《论语》曰“三分天下有其二，以服事殷”，是其义也。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

虞翻曰：得位无应，动而必凶，故“不可以有为也”。

疏 以九居初为“得位”，与四敌应为“无应”。无应而动，其动必凶，故“不可以有为也”。

六二。己日乃革之，征吉，无咎。

荀爽曰：“日”以喻君也。谓五已居位为君，二乃革，意去三应五，故曰“己日乃革之”。上行应五，去卑事尊，故曰“征吉无咎”也。

疏 《博雅》曰“日，君象也”，故“日以喻君”。谓五已居乾位为君，二乃革之，近去三，远应五，故曰“己日乃革之”。上行应五，去三之卑，事五之尊，故曰“征吉无咎也”。伏蒙震为足，故爻言“征”，《象》言“行”也。

案：二体离日纳己，故曰“己日”。《公羊传》“乃者，难也”。时久而事极，获难之而后动，不轻革也，故“己日乃革之”。二应于五，为四所隔，宜有咎。四革之正，二往应五，故“征吉无咎”也。

《象》曰：己日革之，行有嘉也。

崔颢曰：得位以正，居中有应。则是汤武行善，桀纣行恶，各终其日，然后革之，故曰“己日乃革之”。行此有嘉。

虞翻曰：“嘉”谓五，乾为“嘉”。四动承五，故“行有嘉”矣。

疏 崔注：以六居二为“得位以正”，以二应五为“居中有应”。《泰誓》“我闻吉人为善，惟日不足，凶人为不善，亦惟日不足”，故行善行恶，必各终其日。待善积恶盈，然后善可革恶，故曰“己日乃革之”。日行中正，上应乎五，故“有嘉也”。初虽得位而无正应，故干氏引文王服事，以明“不可有为”之意。二得位得正，又有正应，故崔氏引汤武革命，以明“征吉无咎”之义也。

虞注：“嘉谓五”者，五，乾也。《乾·文言》曰“亨者，嘉之会也”，故“乾为嘉”。四动承五，二往应之，阴阳相得，五必嘉二，故“行有嘉也”。

九三。征凶，贞厉。

荀爽曰：三应于上，欲往应之，为阴所乘，故曰“征凶”。若正居三而据二阴，则五来危之，故曰“贞厉”也。

疏 三与上为正应，欲往应上，为四阳所乘。乘者非阴，故知“阴”当作“阳”也。三应上，为不正之阳所隔，三多凶，故曰“征凶”也。若正居三位而下据二阴，亦云贞矣。乃四承五来危三，故曰“贞厉”也。

革言三就，有孚。

翟玄曰：言三就上二阳，乾得共有，信据于二阴，故曰“革言三就，有孚”于二矣。

疏 三，阳也。言三就上二阳成三阳，互体乾，故乾得共有三阳，实据于二阴，故“革言三就，有孚于二矣”。

愚案：上应兑口，有言象，伏蒙震声，亦有言象。三至五三爻为“三就”，四变正，三五皆在坎中，坎为孚，故“革言三就，有孚”。又四在三五之中，革之正，则上下皆孚，故“有孚，改命吉”。五得中得正，居尊有应，三同功而四顺承，不言而信，故“未占有孚”。革独三爻言“有孚”，以两坎相际也。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

崔颢曰：虽得位以正而未可顿革，故以言就之。夫安者，有其危也，故受命之君，虽诛元恶，未改其命者，以即行改命，习俗不安，故曰“征凶”。犹以正自危，故曰“贞厉”。是以武王克纣，不即行周命，乃反商政，一就也，释箕子囚，封比干墓，式商容闾，二就也，散鹿台之财，发钜桥之粟，大赉于四海，三就也，故曰“革言三就”。

虞翻曰：四动成既济定，故“又何之矣”。

疏 崔注：三得正位，未可遽革，故以言就之者，以至四始可革于正也。“君子安而不忘危”，故曰“安者，有其危也”。受命之君，审乎安危之道，故虽诛元恶，不改其命，以遽行改命，则习俗必危而不安，故曰“征凶”。所处虽正，不以为安而当自危，故曰“贞厉”。复以武王克纣，不即行周命明之。《书·武成》曰：“乃反商政，政由旧。释箕子囚，封比干墓，式商容闾。散鹿台之财，发钜桥之粟，大赉于四海，而万姓悦服。”一就，就其君也，二就，就其臣也，三就，就其民也，故曰“革言三就”。此时尚未可革，故曰“又何之矣”。

虞注：改命之吉，在九四一爻，故四动则成既济定，革道大成。无取之应，故曰“又何之矣”。三比四，四不变，三与上隔，故“征凶”。四既变，六爻皆正，上来应三，故“又何之矣”。

九四。悔亡，有孚，改命吉。

虞翻曰：“革而当，其悔乃亡”。“孚”谓五也。巽为命，四动，五坎改巽，故“改命吉”。四乾为君，“进退无恒”，在离焚弃，体大过死，《传》以比桀纣。汤武革命，顺天应人，故“改命吉”也。

疏 四失位当悔，革则悔亡，《彖传》曰“革而当，其悔乃亡”，谓四也。四变，五在坎中，故“孚谓五也”。互巽申命为命，四动，坎成巽毁，是五坎改革巽命，故“改命吉”也。四互乾为君，乾九四《文言》曰“进退无恒”，“乾道乃革”之象也。外体离，离四亦乾四，离九四曰“焚如死如弃如”，身无所容之象也。自二至上体大过棺槨，死象也。阳刚失位，当革之时，故《传》以比桀纣失德之君。而曰“汤武革命，顺天应人”，《彖》注云“天谓五，人谓三”，天人顺应，故“改命吉也”。

愚案：四变得正，成既济定，故曰“改命吉”。

《象》曰：改命之吉，信志也。

虞翻曰：四动成坎，故“信志也”。

干宝曰：爻入上象，喻纣之郊也。以逆取而四海顺之，动凶器而前歌后

舞，故曰“悔亡”也。中流而白鱼入舟，天命信矣，故曰“有孚”。甲子夜陈雨甚至，水德宾服之祥也，故曰“改命之吉，信志也”。

疏 虞注：四动成坎，坎孚为信，坎心为志，故“信志也”。

干注：爻入上象在外，国外曰郊，故“喻紂之郊”，《书·武成》“陈于商郊”是也。又曰“会于牧野”，是“逆取”也。又曰“大赉于四海而万姓悦服”，是“四国顺之”也。兵，凶器也，《牧誓》曰“称尔戈，比尔干，立尔矛”，是“动凶器”也。《尚书大传》曰“维丙午，王还师前，师乃鼓鼙噪，师乃慆，前歌后舞，极于上天下地”，故云“前歌后舞”也。动而得正，故曰“悔亡也”。《史记·周本纪》“遂兴师，渡河，白鱼跃入舟中”，是“天命信矣，故曰有孚”。《吕氏春秋》“武王伐纣，将以甲子至殷郊，天雨日夜不休，武王疾行不辍，至殷郊，因大战克之”，《家语》“殷人以水德王”，故云“水德宾服之祥也”。周改殷命，志孚于天，故曰“改命之吉，信志也”。

九五。大人虎变，未占有孚。

虞翻曰：乾为“大人”，谓五也。蒙坤为“虎变”。《传》论汤武以坤臣为君。占，视也，离为“占”。四未之正，五未在坎，故“未占有孚”也。

马融曰：“大人虎变”，虎变威德，折冲万里，望风而信，以喻舜舞干羽而有苗自服，周公修文德，越裳献雉，故曰“未占有孚”矣。

疏 虞注：乾二五皆称“大人”，此云“大人谓革五”，即乾五也。与蒙旁通，五体互坤，京房《易传》“坤为虎刑”，详见乾卦。革乾由坤变，故曰“虎变”。“变”谓毛希革而易新，四动改命，其命维新，故五“虎变”也。“《传》论汤武”者，谓《彖传》“汤武革命”也。蒙坤臣变为革君，故云“以坤臣为君”，如汤武是也。“占，视也”，扬子《方言》文。离目，故“为占”。四虽未变之正，五未成坎，然阳在五，具坎体为孚，故“未占有孚也”。

马注：虎有威德，故“折冲万里”。“风从虎”，故“望风而信”。《书·大禹谟》“帝乃诞敷文德，舞干羽于两阶，七旬有苗格”。《尚书大传》“成王之时，越裳以三象重九译而献白雉。公曰‘德泽不加焉，则君子不享其质，政令不施焉，则君子不臣其人，吾何以获此也’？其使曰‘吾受命吾国之黄耆曰“久矣，天下之无别风淮雨，意者中国其有圣人乎，有则盖往朝之”’。周公乃以荐于宗庙”，又见周传归禾。盖大舜周公，皆自修其德，远人咸格，不言而信，故曰“未占有孚矣”。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

宋衷曰：阳称大，五以阳居中，故曰“大人”。兑为白虎，九者，变爻，

故曰“大人虎变，其文炳也”。

虞翻曰：乾为大明，四动成离，故“其文炳也”。

疏 宋注：阳大阴小，故“阳称大”。五阳居中，故称“大人”，与乾五同义。白虎，西方之宿也，兑西方，故为“白虎”。《说文》“九者，阳之变也”，故“九者，变爻”。九居兑中，故曰“大人虎变，其文炳也”。

虞注：五体乾，《乾·彖》曰“大明终始”，故“乾为大明”。四动，五成离，离自坤来为“文”，又向明为明，《说文》“炳，明也”，故曰“其文炳也”。

上六。君子豹变。

虞翻曰：蒙艮为“君子”，为“豹”，从乾而更，故“君子豹变”也。

疏 旁通蒙，上体艮，艮三乾体为“君子”。艮为黔喙之属，故“为豹”。上由艮变，从乾三而更，故“君子豹变也”。

小人革面。征凶，居贞吉。

虞翻曰：阴称“小人”也，“面”谓四，“革”为离，以顺承五，故“小人革面”。乘阳失正，故“征凶”。得位，故“居贞吉”，蒙艮为“居”也。

疏 阳大阴小，故“称小人”。四变，阴为“小人”。四在乾首中，故“面谓四”。革变为离，顺承五乾，故“小人革面”。上正应三，三爻辞云“征凶”，谓四乘三阳失正，上与三为四所隔，故“征凶”，与三同辞。然上六得位，故“居贞则吉”也。蒙艮为门阙，故“为居也”。三得正而“贞厉”者，革道未成，故守正厉也。上得正而“贞吉”者，革道已成，故守正则吉也。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。

陆绩曰：兑之阳爻称“虎”，阴爻称“豹”。豹，虎类而小者也。君子小于大人，故曰“豹变，其文蔚也”。

虞翻曰：蔚，既也。兑小，故“其文蔚也”。

疏 陆注：兑西方白虎，五阳爻称“虎”，故“上阴爻称豹”。《说文》“豹似虎圆文”，阳大阴小，故云“豹，虎类而小者也”。君子亦大人之类而小于大人，故曰“豹变，其文蔚也”。

虞注：《仓颉篇》“蔚，草木盛貌”，《说文》“既，草多貌”，皆取茂盛之义，故云“蔚，既也”。兑少女，故为小，上体坤阴，亦为小。地以草木为文，故“其文蔚也”。

小人革面，顺以从君也。

虞翻曰：乾君谓五也。四变顺五，故“顺以从君也”。

干宝曰：君子，大贤次圣之人。谓若太公、周召之徒也。豹，虎之属，蔚，炳之次也。君圣臣贤，殷之顽民，皆改志从化，故曰“小人革面”。天下既定，必“倒载干戈，包之以虎皮。将率之士，使为诸侯”，故曰“征凶，居贞吉”。得正有应，君子之象也。

案：兑为口，乾为首。今口在首上，面之象也。乾为“大人虎变”也，兑为“小人革面”也。

疏 虞注：五位乾为君，故“乾君谓五也”。四变正，上顺五，故“顺以从君也”。

干注：君子者，大贤之品，次乎圣人。若太公、召公之徒是已。孟子称周公为古圣人，未可以大贤目之。以武王为君，称为大人，则周公亦君子之属也。虎大豹小，豹为虎之属，故蔚为“炳之次也”。“君圣”谓五虎变，“臣贤”谓上君子也。“殷之顽民”，谓四小人也。四变坎为志，故“改志”。“金曰从革”，故云“从化”。四从上革，故曰“小人革面”。“倒载干戈，包之以虎皮。将率之士，使为诸侯”，《乐记》文。言武王伐纣，天下既定，不复用兵，故曰“征凶，居贞吉”。盖上得正位，三应于下，君子之象也。

案：上体兑为口，五互乾为首。口在首上，有面象焉。五乾阳，“大人虎变”之象也。上兑阴，“小人革面”之象也。

卷五十

鼎

离上

巽下

425

《序卦》曰：革物者莫若鼎，故受之以鼎。

韩康伯曰：“革去做，鼎取新”。以去故，则宜制器立法以治新也。鼎所和齐生物，成新之器也。故取象焉。

疏 金从火花，革斯成鼎，故《杂卦》曰“革，去故也。鼎，取新也”。《书·胤征》曰“旧染污俗，咸与维新”，《诗·大雅·文王》曰“周虽旧邦，其命维新”，皆去故取新之意。《书·盘庚》曰“器非求旧，维新”，《系·上》曰“立成器以为天下利”，故曰“去故，则宜制器立法以治新也”。鼎之为用，所以革物，变腥为熟，易坚为柔，故云“和齐生物，成新之器也”。革上反下，其象为鼎，鼎所以次革也。

鼎。

郑玄曰：“鼎，象也”。卦有木火之用，互体乾兑，乾为金，兑为泽，泽钟金而含水，爨以木火，鼎亨孰^①物之象。鼎亨孰以养人，犹圣君兴仁义之道，以教天下也。故谓之鼎矣。

疏 “鼎，象也”，《彖传》文。内卦木，外卦火，故“有木火之用”。互体乾，约象兑，“乾为金，兑为泽”，《说卦》文。鼎本金也，泽即水也，故云“泽钟金而含水”。巽下离上，以木生火，故云“爨以木火，鼎亨孰物之象”也。鼎以亨孰养人，犹人君在上，兴仁义以教天下。《诗·既醉》曰

① 通“烹熟”。

“既醉以酒，既饱以德”，《孟子》曰“言饱乎仁义也”。天下饱乎仁义，故“谓之鼎矣”。

元吉，亨。

虞翻曰：大壮上之初，与屯旁通。天地交，柔进上行，得中应乾五刚，故“元吉，亨”也。

疏 从四阳二阴之例，鼎自大壮来，故曰“大壮上之初”。消息伏屯，以离五应坎五，复生其下，故“与屯旁通”。《屯·彖》曰“刚柔始交”，故云“天地交”。《鼎·彖》曰“柔进而上行，得中而应乎刚”。虞彼注云“柔谓五，进谓巽，行谓震”。盖以屯二居五为“柔进”。以巽通震，故曰“柔进上行”。在五为得中，应屯乾五刚爻，乾元正，故“元吉，亨”也。

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。

荀爽曰：巽入离下，中有乾象。木火在外，金在其内，鼎饒亨饪之象也。

虞翻曰：六十四卦皆“观象系辞”，而独于鼎言“象”，何也？“象事知器”，故独言“象”也。

《九家易》曰：鼎言“象”者，卦也木火，互有乾兑。乾金兑泽，泽者，水也。爨以木火，是鼎饒亨饪之象。亦象三公之位，上则调和阴阳，下而抚毓百姓。鼎能孰物养人，故云“象也”。牛鼎受一斛，天子饰以黄金，诸侯白金。三足以象三台，足上皆作鼻目为饰也。羊鼎五斗，天子饰以黄金，诸侯白金，大夫以铜。豕鼎三斗，天子饰以黄金，诸侯白金，大夫铜，士铁。三鼎形同。亨饪，煮肉。上离阴爻为肉也。

疏 荀注：巽木入离火之下，中互乾象。木火在外，乾金在内，鼎饒亨饪之象。《天官·亨人》“掌共鼎饒，以给水火之齐”，是也。

虞注：“观象系辞”，《系·上》文。李彼注云“言文王观六十四卦三百八十四爻之象而系属其辞”。“象事知器”，《系·下》文。虞彼注云“象事谓坤，二为器。乾五之坤成象，故象事知器”。《书》曰“器非求旧维新”，故于鼎之取新言“象”也。

愚案：《宣三年·左氏传》曰“铸鼎象物”，故曰“鼎，象也”。

《九家》注：“木火互有乾兑”云云，即《郑注》义也。鼎三足，故“亦象三公之位”，谓太师太傅太保也。《书·周官》曰“惟兹三公，论道经邦，燮理阴阳”，故“上则调和阴阳，下则抚毓百姓”。鼎有孰物养人之用，故云“象也”。“牛鼎”云云，亦见《郊祀志》。伏坤故象牛鼎，互兑故象羊鼎，伏坎故象豕鼎。亨饪，煮肉也。上体离，阳为骨，阴为肉，故“阴爻为肉也”。

圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。

虞翻曰：“圣人”谓乾。初四易位体大畜，震为帝，在乾天上，故曰“上帝”。体颐象，三动噬嗑食，故“以享上帝”也。“大亨”谓“天地养万物，圣人养贤，以及万民”。贤之能者称“圣人”矣。

疏 乾九五《文言》曰“圣人作而万物睹”，故“圣人谓乾”。六爻惟三得位，余皆不正，变从初始，故“初四易位则体大畜”。大畜内体乾，互震为“帝”，在乾天上，故曰“上帝”。大畜三至上体颐象，三动体噬嗑食象，故“以享上帝”也。“天地养万物，圣人养贤，以及万民”，《颐·彖传》文。颐之所养者大，故取颐象以明“大亨”也。颐言“养贤”，鼎言“养圣贤”，贤次于圣，故曰“贤之能者称圣人矣”。

巽而耳目聪明。

虞翻曰：谓三也。三在巽上，动成坎离，有两坎两离象，乃称“聪明”。“日月相推而明生焉”，故“巽而耳目聪明”。“眇而视，不足以有明”，“闻言不信，聪不明”，皆有一离一坎象故也。

疏 内体巽。“谓三也”者，三在巽上，动成坎互离，有两坎离象。坎耳主聪，离目主明，故称“聪明”。“日月相推而明生焉”，《系·下》文。离为日，坎为月，日月往来而明生，故巽上动有“耳目聪明”。“眇而视，不足以有明”，履六三《象传》文。三互离，故言明。不正，故不明。“闻言不信，聪不明”，夬九四《象传》文。四变成坎离，故言聪明。虞彼注云“坎耳离目，折入于兑，故‘聪不明’也。引之以明言聪明者，皆有坎离象故也。”

柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

虞翻曰：“柔”谓五，得上中，应乾五刚。巽为“进”，震为“行”。非谓应二刚，与睽五同义也。

疏 卦有二柔，得中惟五，故“柔谓五”也。得中而不得正，故谓“上中”。与屯旁通，五为伏阳，故云“应乾五刚”。屯巽为“进”，故曰“柔进”，震为“行”，故曰“上行”。三五皆失位，当变之正。五柔应二刚，为不义之应，故知应刚为应屯五乾刚，非应鼎二刚也。睽五应蹇五，故云“与睽五同义”。应乾五刚，“是以元亨”。

《象》曰：木上有火，鼎。

荀爽曰：木火相因，金在其间，调和五味，所以养人，鼎之象也。

疏 “木火相因”，谓巽木生离火也。“金居其间”，谓互乾为金，兑西方亦为金。故象鼎也。《说文》“鼎，和五味之宝器也”，故云“调和五味，

所以养人，鼎之象也”。

君子以正位凝命。

虞翻曰：君子谓三也。鼎五爻失正，独三得位，故“以正位”。凝，成也。体姤谓阴始凝初，巽为命，故“君子以正位凝命”也。

疏 乾三君子，大壮体乾，故“君子谓三也”。鼎五爻皆失正，独阳爻居三为得位，故“以正位”。《皋陶谟》曰“庶绩其凝”，郑注云“凝，成也”。巽在下体姤象，姤初即坤初，坤初《象传》曰“阴始凝也”，故云“阴始凝初”也。巽甲命为命，而阴始凝之，故曰“君子以正位凝命也”。

初六。鼎颠趾。

虞翻曰：趾，足也。应在四，大壮震为足，折入大过，“大过，颠也”，故“鼎颠趾”也。

疏 “趾，足也”，《释言》文。卦自大壮来，四震为足，初应在四，故为趾。又爻例初为足，伏震亦为足，故称趾也。四互兑为毁折，折入上成大过，以鼎初本自大壮上来也。“大过，颠也”，《杂卦传》文。大过“本末弱”，故颠。鼎初阴为弱，故“颠趾”也。

利出否，得妾以其子，无咎。

虞翻曰：初阴在下，故“否”。利出之四，故曰“利出”。兑为“妾”，四变得正成震，震为长子，继世守宗庙而为祭主，故“得妾以其子，无咎”矣。

疏 初阴在下，鼎初即否初也，故称“否”，否，闭也。初失位，与四应，伏震为出，故“利出之四”，而曰“利出否”也。四互兑为“妾”，变而得正成震，震为长子，是妾生子之象也。《彖》曰“亨以享上帝”，故云“继世守宗庙而为祭主”也。初失位有咎。之得正，故“得妾以其子，无咎矣”。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。

荀爽曰：以阴承阳，故“未悖也”。

疏 《说文》“悖，乱也”。以初阴承二阳，初虽失位，未至悖乱也。

利出否，以从贵也。

虞翻曰：出初之四。承乾五，故“以从贵也”。

疏 “利出否”，初之四，上承乾五，谓屯伏阳也。阴贱阳贵，又五位天子亦为贵，故“以从贵也”。

案：《公羊传》“母以子贵”，兑虽贱妾，而得震子，故《爻》言“无咎”，而《象》言“从贵也”。

九二。鼎有实。我仇有疾，不我能即，吉。

虞翻曰：二为“实”，故“鼎有实”也。坤为“我”，谓四也。二据四妇，故相与为“仇”。谓三变时，四体坎，坎为疾，故“我仇有疾”。四之二历险，二动得正，故“不我能即，吉”。

疏 阳实阴虚，二阳为实，故“鼎有实”也。坤身为“我”，四当变坤，故“我谓四也”。初为四妇，二据初为“据四妇”。怨耦曰仇，故“相与为仇”。三变，四体在坎，坎心病为疾，故“我仇有疾”。三变，二与四皆在坎中，故“四之二历险”也。二不变，则与四争初。二动体艮为止，故“不我能即”。《说文》“即，就也”。二动得正，故吉也。

《象》曰：鼎有实，慎所之也。

虞翻曰：二变之正，艮为“慎”。

疏 二失位，贵变之正。二变互艮，艮阳小为慎，故“慎所之也”。

我仇有疾，终无尤也。

虞翻曰：“不我能即，吉”，故“终无尤也”。

疏 仇既有疾，不与我就，四动获吉，故“终无尤也”。

九三。鼎耳革，其行塞，雉膏不食。

虞翻曰：动成两坎，坎为“耳”，而革在乾，故“鼎耳革”。初四变时，震为“行”，鼎以耳行。伏坎，震折而入乾，故“其行塞”。离为“雉”，坎为“膏”，初四已变，三动体颐，颐中无物，离象不见，故“雉膏不食”。

疏 三动，成两坎象，“坎为耳”，《说卦》文，两坎象鼎两耳。鼎下反上为革，故言“革”。互乾为金，金从革，故云“革在乾”。《序卦》曰“革物莫若鼎”，变腥为孰，故曰“鼎耳革”。初四易位，三互震为“行”，孰物谓之“革”，鼎耳所以受铉而行，非以革物也，故云“鼎以耳行”。三不变而初四变，伏坎为震所折而入乾，《礼·月令》“闭塞成冬”，是“塞”与“闭”同义，故曰“其行塞”。内离为“雉”，伏坎水为“膏”，郑氏云“雉膏，食之美者也”。初四易位，三又变阴，全体象颐，颐中无物，离毁不见，噬嗑无物，故“雉膏不食”。

案：高宗祭成汤，飞雉升鼎耳而雒。鼎以耳行，耳革而行塞，雉虽有膏，岂得而食。刘歆以为鼎三是三公象。野鸟居鼎耳，是小人将居公位，败宗庙之祀，是亦“不食”之义也。

方雨亏悔，终吉。

虞翻曰：谓四已变，三动成坤，坤为“方”，坎为“雨”故曰“方雨”。

三动亏乾而失位，悔也。终复之正，故“方雨亏悔，终吉”也。

疏 初四易位，故“谓四已变”。三动互坤，坤至静而德方，故“为方”。四不动而三独变，体坎为“雨”，故曰“方雨”。三互体乾，动则亏乾而失位，宜有悔也。终复归正，故虽方雨亏悔而终必获吉，以三本正也。

《象》曰：鼎耳革，失其义也。

虞翻曰：鼎以耳行，耳革行塞，故“失其义也”。

疏 鼎以耳受铉而行，祭所需也，今革去其耳，是其行闭塞矣。义者，宜也，行塞失宜，故曰“失其义也”。

九四。鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。

虞翻曰：谓四变时，震为“足”，足折入兑，故“鼎折足”。兑为“刑”，渥，大刑也。鼎足折，则公餗覆，言不胜任，象人大过死，凶，故“鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶”。

《九家易》曰：鼎者，三足一体，犹三公承天子也。三公谓调阴阳，鼎谓调五味。足折餗覆，犹三公不胜其任，倾败天子之美，故曰“覆餗”也。

案：餗者，雉膏之属。公者，四为诸侯，上公之位，故曰“公餗”。

疏 虞注：四变互震为“足”，大壮四震亦为“足”，互兑为毁折，震折入兑，故鼎足折也。又四应初，初伏震足，初四皆失位，初“颠趾”，故四“折足”也。兑西方金，故“为刑”。“渥”，郑作“劓”，《前汉书·班固叙传》“底劓鼎臣”，服虔注“劓者，厚刑，谓重诛也”，《新唐书·元载传·赞》“鼎折足，其刑劓”，《秋官·司烜氏》“邦若屋诛”，“屋”亦同“劓”，故云“渥，大刑也”。鼎折足，则公餗覆，言不胜其任也。初至五体大过棺槨死象，故凶。四失位，不与初易，故“折足覆餗刑劓”，而凶如此也。

《九家》注：郑氏云“鼎三足象三公”，故鼎者三足，共为一体，犹三公共承天子也。三公所以调阴阳，鼎所以调五味。若足折餗覆，犹三公不胜燮理之任，而倾败天子之美也，故曰“覆公餗”。

案：郑氏云“餗是八珍之食”，又云“餗，美饌”。虞氏云“饌，八珍之具也”。故云“餗者，雉膏之属。”爻例四为诸侯，上公之位也，故曰“公餗”。

《象》曰：覆公餗，信如何也。

《九家易》曰：渥者，厚大，言罪重也。既覆公餗，信有大罪。刑罚当加，无可如何也。

疏 《邶风》“赫如渥赭”，《疏》“厚渍之丹赭也”，故“渥言厚大”。服氏云“劓者，厚刑，谓重诛”。故“言罪重也”。三已变，四在坎，孚为信，

故“既覆公餗，信有大罪”。其刑渍凶，故“刑罚当加，无可如何也”。

六五。鼎黄耳，金铉，利贞。

虞翻曰：离为“黄”，三变，坎为“耳”，故“鼎黄耳”。“铉”谓三，贯鼎两耳，乾为“金”，故“金铉”。动而得正，故“利贞”。

于宝曰：凡举鼎者，铉也。尚三公者，王也。金喻可贵，中之美也，故曰“金铉”。铉鼎得其物，施令得其道，故曰“利贞”也。

疏 虞注：《九家易·说卦》曰“坤为黄”，离中爻自坤来，故亦“为黄”。三变，成两坎，坎为耳，故“鼎黄耳”。三变，在两耳之间，故“铉谓三，贯鼎两耳”。三互乾为“金”，故“金铉”。“动而得正”者，三已变，复之正成既济，故曰“利贞也”。

干注：《说文》“铉，举鼎也”，故“凡举鼎者，铉也”。尚，上也。“尚三公者，王也”，谓王用三公也。应在乾金，故“金可喻贵”。五在中，故“中之美也”。贵而且美，故曰“金铉”。举鼎得其物，以喻施令得其道，故曰“利贞也”。

愚案：伏坎为耳，体离为“黄”，故曰“鼎黄耳”。马氏云“铉，扛鼎而举之也”，五柔下应二刚，刚能举物，故曰“铉”。五乾为金，故曰“金铉”。郑氏云“金铉喻明道，能举君之职官也”。盖谓二正应五也。然二五皆不正，为不义之应，故曰“利贞”，戒之也。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

陆绩曰：得中承阳，故曰“中以为实”。

宋衷曰：五当耳，中色黄，故曰“鼎黄耳”。兑为“金”，又正秋，故曰“金铉”。公侯，谓五也。上尊故“玉”，下卑故“金”。金和良，可柔屈，喻诸侯顺天子。

疏 陆注：位在五为“得中”，上比九为“承阳”。阳实，故“中以为实也”。

宋注：五位当耳，中色属黄，故曰“鼎黄耳”。互兑，兑正秋为“金”，故曰“金铉”。上阳为尊，故“公侯谓五也”。上尊称“玉”，以其刚也。下卑称“金”，刚兼柔也。金性和良，可以柔屈，喻诸侯上顺天子之象也。

愚案：伏屯五阳，阳为实，其位在中，故“中以为实也”。

上九。鼎玉铉，大吉，无不利。

虞翻曰：“铉”谓三，乾为“玉铉”。体大有上九“自天右之”，位贵据五，三动承上，故“大吉，无不利”。谓三亏悔应上，成未济，虽不当位，六位相应，故“刚柔节”。《彖》曰“巽耳目聪明”，为此九三发也。

干宝曰：“玉”又贵于“金”者。凡亨饪之事，自饔升于鼎，载于俎，自俎入于口，馨香上达，动而弥贵，故鼎之义，上爻愈吉也。鼎主亨饪，不失其和，金玉铉之，不失其所，公卿仁贤，天王圣明之象也。君臣相临，刚柔得节，故曰“吉无不利”也。

疏 虞注：上应三，故“铉谓三”。三互乾为玉，故为“玉铉”。自二至上体大有，六十四卦，唯大有、鼎自“元亨”“元吉亨”外无余词。大有上九曰“自天祐之，吉无不利”。盖在上位贵，近据五阴，三动应上，故“大吉，无不利”。卦辞与“大有”同，上九爻辞亦同也。谓三亏悔，故动而应上，成未济，六爻虽不当位，然阴阳相应，故《象》曰“刚柔节也”。《彖》言“巽动而耳目聪明”，为此九三动而应上发也。

干注：《说卦》“乾为玉为金”，先言“玉”，次言“金”，故云“玉又贵于金者”。《少牢·馈食礼》：“雍人陈鼎五，三鼎在羊饔之西，二鼎在豕饔之四。司马升羊右胖，实于一鼎。司士升豕右胖，实于一鼎。雍人伦肤九，实于一鼎。”此烹饪之事，自饔升于鼎之事也。《公食·大夫礼》“陈鼎于碑南，左人待载。雍人以俎，入陈于鼎南”，又曰“载者西面”，又曰“载体进奏”，又曰“皆横诸俎”。此载鼎实于俎之事也。《特牲·馈食礼》：“鼎西面错，右人抽扃，委于鼎北。赞者错俎加匕，乃杔，佐食升胙俎。”此自俎入于口之事也。爻在上，故“馨香上达”。上位贵，故“动而弥贵”。古鼎无盖，鼎即盖也。上动，即《特牲》“除鼎”之义也。鼎除，则馨香达而诚意申，故“鼎之义，上爻愈吉”。犹井之功，至上而成。皆曰“大吉”，所以著养人之利者也。上临兑说为和，故“鼎主亨饪，不失其和”。五上应二三互乾，乾为金玉，故“金玉铉之，不失其所”。此“公卿仁贤，天王圣明之象也”。君臣相临，刚柔相应，故“吉无不利也”。

愚案：“玉铉”谓三也。六爻唯三得正，上变应之，成既济定，故“大吉，无不利”也。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

宋衷曰：以金承玉，君臣之节。上礼乾为“玉”，故曰“玉铉”。虽非其位，阴阳相承，刚柔之节也。

疏 “以金承玉”，谓五承上也。阴为臣，阳为君，故云“君臣之节”。鼎自大壮来，鼎上即乾上，故“上体乾为玉”，而曰“玉铉”也。三变应上成未济，虽非其位，然阴阳相承，故曰“刚柔节也”。

愚案：上变应三，初四易位，二五利贞，成既济定，故曰“刚柔节也”。

卷五十一

震

震上

震下

433

《序卦》曰：主器者，莫若长子，故受之以震。震者，动也。

崔颢曰：鼎，所以亨饪，享于上帝。主此器者，莫若冢适，以为其祭主也，故言“主器者，莫若长子”也。

疏 鼎，宗庙之祭器，故云“所以亨饪，享于上帝”也。“主此器者，莫若冢适”。冢适，长子也。震一索得男为长子，传国家，继位号，为祭祀主，故言“主器莫若长子”，而“受之以震”也。

震。亨。

郑玄曰：震为雷，雷，动物之气也，雷之发声，犹人君出政教，以动中国之人也，故谓之震。人君有善声教，则嘉会之礼通矣。

疏 “震为雷”，《说卦》文。又曰“震，动也”，震一阳初生，阳气萌动，故云“雷，动物之气也”。雷发声而物皆动，君发令而民皆从，故“雷之发声，犹人君出政教，以动国中之人，而谓之震”也。人君有善声教，则嘉会之礼通，通故“亨”也。

震来虩虩。

虞翻曰：临二之四。天地交，故通。“虩虩”谓四也，来应初，初命四变而来应己，四失位多惧，故“虩虩”。之内曰“来”也。

疏 六子皆从乾坤相索，其在六十四卦，又从爻变消息来也。二阳四阴之卦自临来，故云“临二之四”。乾初交于坤四，是为“天地交”。交故通，通故“亨”也。重震，故称“虩虩”，至四始重，故“虩虩谓四”。初阳得

正，四阳失正，初命四应己，故云“来应初，初命四变而来应己”也。四失正，又多惧，郑氏云“兢兢，恐惧貌”，故云“兢兢”。自外之内曰“来”，《易》例也。

笑言哑哑。

虞翻曰：哑哑，笑且言，谓初也。得正有则，故“笑言哑哑，后有则也”。

疏 郑氏云“哑哑，乐也”。震阳出于地，万物和乐，故为“笑”，故马氏又云“哑哑，笑声”。震善鸣为“言”，故云“哑哑，笑且言”。震阳在初，故“谓初也”。以九居初为“得正”，应四，坎为则，故“笑言哑哑，后有则也”。

震惊百里，不丧匕鬯。

虞翻曰：谓阳。从临二阴为百二十，举其大数，故当“震百里”也。坎为棘匕，上震为“鬯”，坤为“丧”，二上之坤成震，体坎得其匕鬯，故“不丧匕鬯”也。

郑玄曰：雷发声闻于百里，古者诸侯之象。诸侯出教令，能警戒其国。内则守其宗庙社稷，为之祭主，不亡匕与鬯也。人君于祭之礼，匕牲体、荐鬯而已，其余不亲也。升牢于俎，君匕之，臣载之。鬯，秬酒，芬芳条鬯，因名焉。

疏 虞注：“谓阳”者，谓阳爻也。“从临二阴为百二十”者，从临二息时有五阴，阴爻二十四，五爻故“百二十”。言“百”者，举其大数。以阳震阴，坤方为“里”，声闻乎百里，故当“震惊百里”也。《九家说卦》曰“坎为丛棘”，故“坎为棘匕”。以棘为匕，取赤心之义，其形似毕茱柄与末，《诗》曰“有捄棘匕”是也。四互坎棘，又互艮手，有以手持匕之象。长子主祭，故震以继鼎。祭仪先烹牢于镬，既纳于鼎而加鬯。祭乃启鬯，而以匕出之，升于俎上。故王氏云“匕，所以载鼎实”，陆氏云“匕者，挠鼎之器也”。《说文》“鬯，以秬酿郁草，芬芳攸服，以降神”。震草属，又为禾稼，坎水和之为鬯酒，故“上震为鬯”。郑氏云“鬯者，秬黍之酒，其气调畅，故谓之鬯”，是也。坤灭于乙为丧。临二上之坤，外成震互坎，皆在本体，故得其匕鬯而曰不丧也。

郑注：《逸礼·王度记》“诸侯封不过百里，象雷震百里”，故曰“震惊百里”也。《彖传》言“出可守宗庙社稷，以为祭主”，即“不丧匕鬯”之义也。《大宗伯》“以肆献裸享先生”，郑注“肆，解牲礼也。献，献腥也。裸，灌以郁鬯也”。宗庙之祭，灌鬯以求神，既灌则献体之荐腥，既献则解牲体

以荐熟。凡匕牲体，荐鬯酒，皆君亲为之，其余不亲也。升鼎牢于俎，君匕之，《特牲》所谓“赞者，错俎加匕乃杵”是也。“臣载之”者，《公食·大夫礼》所谓“左人待载”，即《郑注》所谓“左人载之”是也。《春官·鬯人》注“鬯，酿秬为酒，芬香条畅于上下”。“畅”与“鬯”同，故名鬯焉。匕鬯皆君亲为之，故长子主器，“不丧匕鬯”也。

《彖》曰：震亨。震来虩虩，恐致福也。

虞翻曰：惧变，承五应初，故“恐致福也”。

疏 四多惧，又失位，惧而变柔，上承五，下应初，初乾为“福”，故“恐致福也”。

笑言哑哑，后有则也。

虞翻曰：则，法也，坎为“则”也。

疏 《天官·冢宰》“以八则治都鄙”，郑注“则，法也”。《孙卿子》“水主量，必平似法”，故坎为法。亦为“则”，而“则”训法也。初应四，故“后有则也”。

震惊百里，惊远而惧近也。

虞翻曰：“远”谓四，“近”谓初，震为“百”。谓四出惊远，初就惧近也。

疏 震以二阳爻为主，四在外，故“远谓四”。初在内，故“近谓初”。震为“百”，即从临二阴为百二十，举大数，故“为百”也。临二互震，震为山，自二出居于四为“惊远”。初本比二，今又之四为敌应，故“惧近也”。

出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

虞翻曰：谓五出之正，震为“守”，艮为“宗庙社稷”，长子主祭器，故“以为祭主也”。

干宝曰：周，木德震之正象也，为殷诸侯，殷诸侯之制，其地百里，是以文王“小心翼翼，昭事上帝，聿怀多福，厥德不同，以受方国”，故以百里而臣诸侯也。为诸侯，故主社稷。为长子，而为祭主也。祭礼荐陈甚多，而《经》独言“不丧匕鬯”者，匕牲体，荐鬯酒，人君所自亲也。

疏 虞注：“帝出乎震”，故曰“出”。五伏阳失位，出而变之正。震子继乾，世守为“守”。艮为门阙，又为鬼门，故为“宗庙社稷”。长子主器，器，祭器也。震巽相应，震春兑秋，坎冬离夏，春秋享祀，以时思之，故“以为祭主也”。

干注：《家语》“周人以木德王”，故云“周，木德”。震东方为木德，故

云“震之正象也”。周受殷封，地方百里。“小心翼翼”以下，《诗·大明》文，引之以明恐惧致福之意。《孟子》曰“文王以百里”，故云“以百里而臣诸侯也”。屯震“利建侯”，故“为诸侯，主社稷”。又长子主器，故“为长子，而为祭主也”。“祭礼荐陈甚多”以下，即前郑义也。

案：王肃云“有灵而尊者，莫若于天，有灵而贵者，莫若于王，有声而威者，莫若于雷，有政而严者，莫若于侯，是以天子当乾，诸侯用震。地不过一同，雷不过百里，政行百里，则匕鬯亦不丧，祭祀，国家大事，不丧，宗庙安矣，处则诸侯执其政，出则长子掌其祀”，义亦可通也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

虞翻曰：“君子”谓临二。二出之坤四，体以修身。坤为身。二之四，以阳照坤，故“以恐惧修省”。《老子》曰“修之身，德乃真”也。

疏 《释言》曰“洊，再也”，两震相重，故曰“洊雷，震”，犹两坎相重，而曰“水洊至”也。阳为君子，故“君子谓临二”。二出之坤四，体应初为复震，复初《象》曰“不远之复，以修身也”，故曰“修”。临坤形为身。二上之四，以阳德照坤身，故“以恐惧修省”。此引《老子》者何也？《德经》曰“善建者不拔，善抱者不脱，子孙祭祀不辍”，复继之曰“修之于身，其德乃真”，盖“善建不拔”，即震“建侯”也，“善抱不脱”，即“不丧匕鬯”也，“子孙祭祀不辍”，即“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”，而复归于“修之身，德乃真”者，言必有德，而后可为建侯主祭之本也。

愚案：《中庸》曰“恐惧乎其所不闻”，其有闻而益加恐惧，可知也。雷震善鸣，声威并至，君子闻之，故益恐惧而修省。

初九。震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

虞翻曰：“虩虩”谓四也。初位在下，故“后笑言哑哑”。得位，故吉也。

干宝曰：得震之正，首震之象者。“震来虩虩，羸里之戾”也。“笑言哑哑”，后受方国也。

疏 虞注：初应四，故“虩虩谓四”。爻例上为前，下为后，初位在下，故“后笑言哑哑”。初阳得位，故吉。

干注：以九居初，得震之正，首震之象也。始则“震来虩虩”，是文王囚于羸里，恐惧之象也。“后”则“笑言哑哑”，是文王以受方国，致福之象也。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。

虞翻曰：阳称“福”。

疏 初阳为乾称“福”，四惧变而应初，故“致福也”。

笑言哑哑，后有则也。

虞翻曰：得正，故“有则也”。

疏 初阳得正，应坎为则，故“有则也”。

六二。震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

虞翻曰：厉，危也，乘刚故“厉”。亿，惜辞也。坤为“丧”。三动，离为羸蚌，故称“贝”。在艮上下，故称“陵”，震为足，足乘初九，故“跻于九陵”。震为“逐”，谓四已体复象，故“丧贝勿逐”。三动时，离为“日”，震数七，故“七日得”者也。

疏 《说文》“厉，旱石也。从厂蛰省声”，又曰“厂，山石之崖岩，人可居，象形”，又曰“危，在高而惧也。从厃，人在崖上，自蛰止之”也。“厉”与“危”皆从“厂”，有高崖恐惧之象，故云“厉，危也”。二自四来，故曰“来”。上无应而下乘刚，有危象焉，故“震来厉”。“亿”与“噫”通，二变兑为口，《释文》“亿，本亦作噫”，故云“惜辞也”。坤丧于乙，故“为丧”。三失位，当变体离。《说卦》“离为羸为蚌为龟”，《说文》“贝，海介虫也”，离阳在外，故“称贝”。未变为离，惜其丧贝，故“亿丧贝”。体互艮为山，二在艮山下，故“称陵”。又“震为阪生”，阪，陵也，艮三反下，故“为陵”。“震为足”，《说卦》文，二自四来乘初九，故“跻于九陵”。震足动，故“为逐”。“已”下当脱“变”字，四已变体复。《复·卦辞》曰“七日来复”，故“丧贝勿逐”也。三动时，离为“日”，震纳庚，月七日见庚，故“震数七”，不逐自复，故“七日得”也。复“七日”主六日七分之说，震“七日”主七日见庚之说，义各有当也。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

干宝曰：六二木爻，震之身也，得位无应，而以乘刚为危。此托文王积德累功，以被囚为祸也，故曰“震来厉”。亿，叹辞也。贝，宝货也，产乎东方，行乎大涂也。此以喻纣拘文王，闕天之旅乃于江淮之浦，求盈箱之贝，而以赂纣也，故曰“亿丧贝”。贝，水物而方升于九陵，今虽丧之，犹外府也，故曰“勿逐，七日得”。“七日得”者，七年之日也，故《书》曰“诞保文武受命，惟七年”是也。

疏 震本木象，震六二庚寅，寅为木，故为“震之身也”。二阴为得位，五阴为无应，下乘刚为危，喻文王有圣德而囚羑里，故曰“震来厉”。“亿”与“噫”通，故云“叹辞也”。《说文》“古者货贝而宝龟”，故云“贝，宝货也”。震，东方也，《说文》“贝，海介虫”，海在东方，故云“产乎东方”。

震为大涂，《史记·平准书》“农工商交易之路通，而龟贝金钱刀布之币兴焉”，大涂为路，故云“行乎大涂”。《尚书大传》“西伯既弑，纣囚之牖里。散宜生遂之江淮之浦，取大贝如大车之渠，陈于纣之庭”，故曰“亿丧贝”。贝，水物而升于九陵，虽丧必得，犹《谷梁传》荀息所谓“我取之中府，而藏之外府”，故云“犹外府也”。不久必复，故曰“勿逐，七日得”。以七日为七年者，《书·洛诰》曰“惟周公诞保文王受命，惟七年”，郑注“文王得赤雀，武王俯取白鱼，受命皆七年而崩”，言文武皆有七年之得也。

六三。震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

虞翻曰：死而复生称“苏”，三死坤中，动出得正，震为生，故“苏苏”。坎为“眚”，三出得正，坎象不见，故“无眚”。《春秋传》曰“晋获秦谍，六日而苏”也。

疏 苏，死而更生之称，如《孟子》“后来其苏”，以及《战国策》“勃然乃苏”，皆是义也。临三互坤，坤丧于乙为死魄，故“三死坤中”。三失位，动出得正，震东方春，故“为生”。内震按外震，故曰“苏苏”。互坎而多眚，三变正，坎象毁，故“无眚”。震足为“行”，变得正，故“震行无眚”。《宣八年·左传》“晋人获秦谍，杀诸绛市，六日而苏”，引之以申死而复生之义也。阳在坤中，位失正不当，故死也。

九四。震遂泥。

虞翻曰：坤土得雨为“泥”，位在坎中，故“遂泥”也。

疏 临四坤为土，故云“坤土”，二之四互坎为雨，故云“得雨为泥”。四在坎二，故云“位在坎中”。重震不能省改，失正不变，将遂非而陷于坎中。《汉书·五行志》李奇曰“震遂泥者，泥溺于水，不能自拔”，是其义也。

《象》曰：震遂泥，未光也。

虞翻曰：在坎阴中，与屯五同义，故“未光也”。

疏 坎五《象传》虞注云“阳陷阴中，故未光也”。震体象屯，震四即屯五，四又当之五，故“与屯同义”。

愚案：坎见离伏，故“未光也”。

六五。震往来厉。

虞翻曰：“往”谓乘阳，“来”谓应阴，失位乘刚，故“往来厉”也。

疏 “往”谓在外，乘四阳也。“来”谓在内，应二阴也。五失正，又乘不正之阳，故往来皆危也。

案：二曰“震来厉”，雷也。五曰“往来厉”，洊雷也。

亿无丧有事。

虞翻曰：坤为“丧”也。“事”谓祭祀之事。出而体随，“王享于西山”，则可以守宗庙社稷为祭主，故“无丧有事”也。

疏 坤丧于乙，故“坤为丧也”。《左传》“国之大事，在祀与戎”，故“事谓祭祀之事”。五变为阳体随，随上爻辞曰“王用享于西山”，故“可以守宗庙社稷为祭主”。四自临二来，五变坤毁随成，故“无丧有事”。亿，惜辞也，义同六二。“无丧有事”而复惜之者，惜其不定既济也，故上取四五易位焉。

《象》曰：震往来厉，危行也。

虞翻曰：乘刚山顶，故“危行也”。

疏 五乘四刚，四互艮为山，五在山顶，危象也。“危”从厃，人在厂崖之上，故称“危”。震为“行”，故“危行也”。

其事在中，大无丧也。

虞翻曰：动出得正，故“无丧”。

疏 五动阳出成随，居中得正，阳为大，故“大无丧也”。

上六。震索索，视矍矍。

虞翻曰：上谓四也，欲之三隔坎，故“震来索索”。三已动，应在离，故“矍矍”者也。

疏 “上谓四也”者，上欲应三，隔于四坎，坎为险，故“震索索”。郑氏云“索索，犹缩缩，足不正也”。谓四不正，故足索索也。三失正，动成离为目，上与三应，故“矍矍”。郑氏云“矍矍，目不正”。三本不正，变成离目，故“视矍矍”也。

征凶。震不于其躬于其邻，无咎。婚媾有言。

虞翻曰：上得位，震为“征”，故“征凶”。四变时，坤为“躬”，“邻”谓五也。四上之五，震东兑西，故称“邻”。之五得正，故“不于其躬于其邻，无咎”。谓三已变，上应三，震为“言”，故“婚媾有言”。

疏 上阴得位，处震之极，不宜妄动，震动为“征”，征则凶也。上之凶由四，四变体坤，坤形为“躬”，谓上也。五比上，故“邻谓五也”。四体震位东，五出成随，体兑位西，东西故称“邻”。四之五，易位得正，故“震不于其躬于其邻”，谓己不动而五动，故“无咎”。上与三本为“婚媾”，两阴相睽，必三变，上乃应之。震善鸣为“言”，又三动互兑女为媒妁，口

舌为言，故“婚媾有言”，谓媒妁之言通，故阴阳相应也。

《象》曰：震索索，中未得也。

虞翻曰：四未之五，故“中未得也”。

疏 四之五，则中得正，四未之五，故“中未得”，谓中未得正也。

虽凶无咎，畏邻戒也。

虞翻曰：谓五正位，已乘之逆，“畏邻戒也”。

疏 四之五得正位，上以阴乘阳为逆。畏邻设戒，故“虽凶无咎”。

卷五十二

艮

艮上

艮下

441

《序卦》曰：物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。

崔颢曰：震极则“征凶，婚媾有言”，当须止之，故言“物不可以终动，止之”矣。

疏 震上六曰“征凶”，动极当止，征则有凶。上与三为婚媾，三体震为言，互艮为止，故“婚媾有言，当须止之”。震终戒动，故言“不可以终动”而“受之艮”以止之也。

艮其背。

郑玄曰：艮为山，山立峙各于其所，无相顺之时，犹君在上，臣在下，恩敬不相与通，故谓之艮也。

疏 “艮为山”，《说卦》文。山之立峙，各止其所，彼此无相顺之时。阳，君象也。一阳在上，犹君在上。阴，臣象也，二阴在下，犹臣在下。君主恩，臣主敬，各尽其道而不相通，故谓之艮也。

不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

虞翻曰：观五之三也。艮为多节，故称“背”，观坤为“身”，观五之三，折坤为“背”，故“艮其背”。坤象不见，故“不获其身”。震为行人，艮为“庭”，坎为隐伏，故“行其庭，不见其人”。三得正，故“无咎”。

案：“艮为门阙”，今纯艮，重其门阙，两门之间，庭中之象也。

疏 虞注：从二阳四阴之例，艮自观来，故云“观五之三也”。“艮为多

节”，《说卦》文。背脊骨多节，《释名》“脊，积也，积续骨节脉络上下也”，身背多节，故“称背”。观坤形为“身”，观五之三，折坤身为“背”，故“艮其背”。坤毁不见，故“不获其身”。震足为行，震生为人，三互震，故为“行人”。艮门阙为“庭”，互坎为隐伏，互震故“行其庭”，互坎故“不见其人”。六爻敌应，宜有咎，五之三得正，故“无咎”也。

案：“艮为门阙”，《说卦》文。纯艮重门，门内为庭，故“两门之间，庭中之象也”。

《象》曰：艮，止也。

虞翻曰：位穷于上，故止也。

疏 阳穷于上，无所复之，故止也。

时止则止，时行则行。

虞翻曰：“时止”谓上阳穷上，故止。“时行”谓三体处震为行也。

疏 艮，物之所成终而成始也，故曰“时”。“时止”者，谓一阳穷于上，故曰“时止”也。“时行”者，三体互震，震为行，故曰“时行”也。

动静不失其时，其道光明。

虞翻曰：“动”谓三，“静”谓上。艮止则止，震行则行，故“不失时”。五动成离，故“其道光明”。

疏 自观五之三，故“动谓三”。上不动，故“静谓上”也。艮阳止于上，时止则止，震阳动于下，时行则行，故“动静不失其时”。五动，时行也。动成离，为日为火，故“其道光明”也。

艮其止，止其所也。

虞翻曰：谓两象各止其所。

疏 内外两艮，各止其所而不迁。王氏云“易背曰止，以明背即止也”。

上下敌应，不相与也。

虞翻曰：“艮其背”，背也。两象相背，故“不相与”也。

疏 “艮其背”者，谓两象各止其所，相违背也。上下阴阳敌应，是为“两象相背”，故“不相与”。明《传》解“艮其背”也。

是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

案：其义已见繇辞也。

疏 其义已详繇辞，不再释。

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

虞翻曰：“君子”谓三也。三君子位，震为“出”，坎为隐伏为“思”，

故“以思不出其位”也。

疏 两山相并，故曰“兼山”。止莫如山，故曰“艮”。艮三索成男，自乾来也，乾九三曰“君子终日乾乾”，艮三即乾三，故“君子谓三也”。三为君子之位，互震为“出”，互坎为隐伏，又坎心为“思”，坎思震动于中，艮阳限止于外，故“以思不出其位”。艮阳小为慎，不出，即《中庸》所谓“慎思”也。

初六。艮其趾。无咎，利永贞。

虞翻曰：震为“趾”，故“艮其趾”矣。失位变得正，故“无咎利永贞”也。

疏 应在震，震足为“趾”，又爻例初为趾，在艮之初，故“艮其趾”矣。初失位，宜有咎，变得正，故无咎。观坤为“永”，故“利永贞”也。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

虞翻曰：动而得正，故“未失正也”。

疏 贞者，正也。初不正，动而得正，未失乎正，故“利永贞”也。

六二。艮其腓。不拯其随，其心不快。

虞翻曰：巽长为股，艮小为“腓”。拯，取也。“随”谓下二阴。艮为止，震为动，故“不拯其随”。坎为“心”，故“其心不快”。

疏 二变，巽为股。巽为长，故“为股”。艮阳小，故“为腓”。又爻例二亦为腓，如咸二“咸其腓”是也。艮为手，故“拯”训“取”也。卦伏兑互震有随象，“随谓下二阴”者，初及二也。艮止为“不拯”，震动为“随”。初二随三，不能自止。三互坎为心，故“不拯其随”，则“心不快”。坎为心病，故“不快”也。并言初者，五正初乃正，故初言“永贞”。与萃四“元永贞”同义也。

《象》曰：不拯其随，未违听也。

虞翻曰：坎为耳，故“未违听也”。

疏 三坎为耳，故为听。趾与腓，听心者也，故“未违听也”。

九三。艮其限，裂其夤，厉闾心。

虞翻曰：限，要带处也，坎为要，五来之三，故“艮其限”。夤，脊肉，艮为背，坎为脊，艮为手，震起艮止，故“裂其夤”。坎为“心”，厉，危也，艮为阍，阍，守门人，坎盗动门，古“厉闾心”。古“阍”作“熏”字，马因言“熏灼其心”，未闻易道以坎水熏灼人也，荀氏以“熏”为“勋”，读作动，皆非也。

疏 “限”在三，三当两象之中，“限”当一身之中，故云“腰带处也”。互坎为水，肾象也，《内经》曰“腰者，肾之府”，故“坎为腰”。《说文》曰“腰，身中也”，观五来之三，三当身中为“限”，马氏云“限，要也”，故“艮其限”。“夤”，郑本作“臙”，马氏以为夹脊肉，是也。艮有背象，坎阳在中，美脊为脊，故为“夤”。《说文》“列，分解也”，裂从“列”。“艮为手”，《说卦》文。震，起也。艮，止也。艮手动而止之，有分解之象，故曰“裂其夤”。艮为阍寺，故“为阍”。《祭义》“阍，守门之贱者也”，故云“守门人”也。互坎为盗，艮为门阙，互震为动，以坎盗动艮门，坎为“心”，故“厉阍心”。“古熏作阍字”者，《汉书·百官公卿表》“光禄勋”，如淳注“胡公曰‘勋之言阍也’。光禄，王公门”，是古“阍”“勋”假借字，“熏”“勋”又通也。虞不取马、荀说，故非之。

愚案：坎水固无熏灼之象，然坎为心，坎下伏离为火，以水加火，是熏灼其心之象也。“荀读作动”者，互震为动。动心为操心至危，故厉也。二说皆可存。

《象》曰：艮其限，危阍心也。

虞翻曰：坎为心，坎盗动门，故“危阍心也”。

疏 三坎为心，又象坎盗动艮门，故“危阍心也”。

愚案：在艮之象，坎阳又陷阴中，危亦甚矣，即《孟子》所谓“其操心也危”是也。又坎心伏离火，故有熏心之象。

六四。艮其身。无咎。

虞翻曰：身，腹也。观坤为“身”，故“艮其身”。得位承五，故无咎。或谓妊身也。五动则四体离妇，离为大腹，孕之象也，故“艮其身”。得正承五而受阳施，故“无咎”。《诗》曰“大任在身，生此文王”也。

疏 《说文》“腹，厚也。一日身中”，故云“身，腹也”。观坤为腹，故“为身”。在艮，故“艮其身”。无应宜咎，六得正位，承五伏阳，故“无咎”。《孟子》曰“守孰为大？守身为大”，“艮其身”者，守身之谓也。守身，故“无咎”也。《说文》“妊身，怀孕也”，故“谓妊身也”。五失位，动则四体成离，离中女为妇。“离为大腹”，《说卦》文。妇有大腹，怀孕之象也，故曰“艮其身”。得正承五，五伏乾阳，阳为施，四受阳施，故“无咎”。“大任有身，生此文王”，《诗·大明》文。毛传云“身，重也”，郑笺云“重为怀孕也”。两艮相重，有两身象，故谓身为任，而引《诗》辞以明其义也。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

虞翻曰：艮为止，五动乘四则妊身，故“止诸躬也”。

疏 艮，止也，故“为止”。五动乘四，成离为大腹，又两艮重，身为妊，故曰“止诸躬”。五阳动而四有身，言孕在四之躬也。

六五。艮其辅。言有孚，悔亡。

虞翻曰：辅，面颊骨，上颊车者也。三至上体颐象，艮为止，在坎车上，故“艮其辅”，谓“辅车相依”。震为“言”，五失位，悔也，动得正，故“言有孚，悔亡”也。

疏 《说文》“辅，人颊骨也”，故云“辅，面颊骨，上颊车者也”。三至上体颐象，故曰“辅”。坎于舆，故为车。四互坎，五体艮，艮止在坎车之上，故“艮其辅”。“辅车相依”，《僖五年·左传》文。杜注“辅，颊辅，车，牙车”。辅车相依，即“艮其辅”之义也。震声为“言”，五失阳位，宜有悔也，动而得正，阳在二五称“孚”，故“言有孚，悔亡”也。诸本“孚”作“序”，虞义作“孚”，以“序”“孚”形相近而误也。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

虞翻曰：五动之中，故“以中正也”。

疏 以“中”与上“躬”下“终”叶，之《象辞》当作“正中”。注“动之中”，当作“之正”。盖五本在中，动而之正，故“以正中也”。

上九。敦艮，吉。

虞翻曰：无应静止，下据二阴，故“敦艮吉”也。

疏 三敌阳无应，故静止不动，下据坤阴，有厚象焉。郑注《乐记》云“敦，厚也”，故“敦艮吉”。与“敦临”同义。

愚案：《释丘》“丘一成为敦丘”，郭注“成犹重也”，疏云“丘上更有一丘相重累者”。上是艮之重，故曰“敦艮”。《中庸》“敦厚以崇礼”，“敦”有厚义，崇有山象，山止于上，厚则愈崇，《诗·天保》曰“如南山之寿，不騫不崩”，故“敦艮吉也”。又上与三皆为艮主，三不当止而止，虽得位亦厉，上时止则止，虽失位亦吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

虞翻曰：坤为“厚”，阳上据坤，故“以厚终也”。

疏 坤厚载物，故“坤为厚”。上为终，艮为成终，坤又代终，阳在上，下据坤终，故“以厚终也”。

卷五十三

渐

巽上

艮下

446

《序卦》曰：物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。

崔颢曰：终止虽获敦艮，时行须渐进行，故曰“物不可终止，故受之以渐。渐者，进也”。

疏 敦艮之吉以厚终，是“终止”也，然时止则止，亦时行则行，故“物不可以终止”，而必“受之以渐”也。消息之机，循环不已。震继以艮，动极必静也。艮继以渐，止极必进也。故曰“渐者，进也”。

渐。女归。吉，利贞。

虞翻曰：否三之四。“女”谓四，归，嫁也。坤三之四承五，“进得位，往有功”。反成归妹，兑女归吉。初上失位，故“利贞”，“可以正邦也”。

疏 三阴三阳之卦自否来，故云“否三之四”，是乾坤交也。离为中女，故“女谓四”也。《隐二年·谷梁传》“妇人谓嫁曰归”，故云“归，嫁也”。否坤三之四，上承五阳，进得阴位，自内曰“往”，故“往有功也”。“反成归妹，兑女归吉”者，归，自外来也，今四自下往，不可谓归，故以反成归妹为义。《杂卦》曰“渐，女归待男行也”，虞彼注云“兑为女，艮为男，反成归妹，巽成兑，故女归待艮成震乃行，故待男行也”。寻归妹之义，震兄嫁兑妹，以坎离为夫妇。渐亦四离三坎为夫妇，九三“夫征妇孕”是也。三动则五体坎，故亦与四为夫妇，“妇三岁不孕”是也。四与五三，俱有夫妇之义，四爻注云“四已承五，又顾得三”是也。是女归之义，仍在渐象。卦有归妹反象，故取“女归吉”也。九三虽坎体，权变成震，九三变，则四专

承五而上正，五坎为夫妇，所谓“终莫之胜”者，是亦震兄嫁妹，归妹之义也。以女无自进之道，归妹由阳来而渐由阴往，故取义如此，非谓渐当反成归妹也。若反归妹，则“利贞”不可通也。当与复反震之象同例。初上失位，利变之正，故“利贞”。初正，三权变坤为邦，受上易位，成既济定，故“可以正邦也”。

《象》曰：渐之进也，女归吉也。

虞翻曰：三进四得位，阴阳体正，故吉也。

疏 否三进四，各得其位，阴阳体正，坎离交为夫妇，故“女归吉也”。进得位，往有功也。

虞翻曰：“功”谓五，四进承五，故“往有功”，巽为“进”也。

疏 “五多功”，故“功谓五”。否三进四得位，以阴承阳，故“往有功也”。巽为进退，故“为进”也。

进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。

虞翻曰：谓初已变为家人，四进已正而上不正，三动成坤为邦，上来反三，故“进以正，可以正邦。其位，刚得中”。与家人道正同义。三在外体之中，故称“得中”。《乾·文言》曰“中不在人”，谓三也。此可谓上变既济定者也。

疏 初上不正当变，初变成家人。四自三进，其位得正。而上犹未反于正。三动互坤为邦，上与三应，三上易位，是“上来反三”。巽为进，故“进以正，可以正邦也”。三在六爻之中，又居外卦之内，故曰“其位，刚得中也”。家人道正，以三上易位，六爻皆正，而三亦得中，故云“同义”。“三在外体之中”者，言在内也。在内，故得称中。《乾·文言》曰“中不在人”，谓九三也。故知渐三为中也。初已变，待上再变，则六爻正，成既济定矣。

止而巽，动不穷也。

虞翻曰：止，艮也。三变，震为动。上之三据坤，动震成坎，坎为通，故“动不穷”。“往来不穷谓之通”。

疏 止，艮象也。“三变，震为动”，谓初已变，故三成震也。三已变互坤，上即之三据坤，则震动成坎矣。“坎为通”，《说卦》文。通，故“动不穷也”。“往来不穷谓之通”，《系·上》文。引之以明通故不穷之义。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

虞翻曰：“君子”谓否乾。乾为“贤德”，坤阴小人柔弱为“俗”。乾四

之坤，为艮为居，以阳善阴，故“以居贤德善俗”也。

疏 《老子》曰“合抱之木，生于毫末”，枚乘曰“十围之木，始生如蘖”，木生以渐，故“山上有木，渐”。乾三为“君子”，故“君子谓否乾”。可久则贤人之德，故“乾为贤德”。坤阴小人柔弱，阴随阳转，故“为俗”。乾四之坤为艮，艮为门阙，故“为居”。乾元为善，是以乾阳善坤阴。盖艮三君子，乾四坚德，是“君子居贤德”也。巽四，坤三也，否坤小人，其俗柔弱，君子居之，能善俗也。君子之道长，小人道消，以阳善阴，故曰渐也。

初六。鸿渐于干，小子厉，有言无咎。

虞翻曰：鸿，大雁也。离五，鸿。渐，进也。小水从山流下称“干”。艮为山，为小径。坎水流下山，故“鸿渐于干”也。艮为“小子”，初失位，故厉，变得正，三动受上成震，震为“言”，故“小子厉，有言无咎”也。

疏 《小雅》“鸿雁于飞”，毛传“大曰鸿，小曰雁”，故云“鸿，大雁也”。初应四，四与五互离。《说卦》“离为雉”，郭璞《洞林》“离为朱雀”，《法言》“时往时来，朱鸟之谓坎”，注“雁也”。鸿，雁类，故离有飞鸟之象，而五为鸿焉。鸿飞不独行，有次列者也，五为鸿，与五爻俱渐也，上体巽为进，故云“渐，进也”。《诗·魏风》“置之河之干兮”，毛传“干，崖也”，《小雅》“秩秩斯干”，毛传“干，涧也”，岸从干，亦取水涯之义，故云“小水从山流下称干”。《说卦》曰“艮为山，为径路，为小石”，故“为小径”。三艮体互坎，水流下于山，故“鸿渐于干”也。艮少男，故“为小子”。初阴失位，变而得正，上不正，三动受上，易位成震，震声为“言”，故“小子厉，有言无咎”也。

愚案：离有鸟象。《书·禹贡》“阳鸟攸居”，郑彼注云“阳鸟谓鸿雁之属，随阳气南北”。是鸿者，南北鸟也。三四互坎离，南北之象。三之四成离，自北而南也。四之三成坎，自南而北也。南北有信，故象鸿也。又渐反归妹，故取女归之义，《士昏礼》“下达纳采用雁”。又“昏之夕，亲迎奠雁”。雁顺阴阳往来不再偶，故昏礼用之，而渐六爻皆取象也。鸿本水鸟，初在互坎之下，有水干之象。艮少男伏兑口，是“小子有言”之象。鸿飞长幼有序，长在前，幼在后。惟恐失群，故危厉而呼号，长者缓飞以俟，初六在后，故为“小子厉有言”之象。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

虞翻曰：动而得正，故“义无咎也”。

疏 失位且无应，故咎。变得正，成既济定，故“义无咎也”。

六二。鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

虞翻曰：艮为山石，坎为聚，聚石称“磐”。初已之正，体噬嗑食，坎水阳物，并在颐中，故“饮食衎衎”。得正应五，故吉。

疏 艮为山，为小石，坎水会聚为聚。磐，大石也。聚小石成大石，故“称磐”。艮石在坎水下，是磐为水边石也。初已变正，自初至五体噬嗑，有食象，坎水一阳为物，并在颐中，有饮象，《释诂》“衎，乐也”，王氏云“磐，山石之安者”，进而得安，故“饮食衎衎”也。得正且中，上应五阳，故吉也。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

虞翻曰：素，空也。承三应五，故“不素饱”。

疏 《诗·魏风》“不素餐兮”，毛传“素，空也”。“素饱”犹“素餐”也。二阴在中，能尽臣道，近承三，远应五，以阴辅阳，措国家于磐石之安，以功诏禄，故曰“不素饱也”。

九三。鸿渐于陆。

虞翻曰：高平称“陆”。谓初已变，坎水为平，三动之坤，故“鸿渐于陆”。

疏 《释地》“高平曰陆”，故“高平称陆”。初未变，三属艮。初已变，三属坎。《尚书大传》“非水无以准万里之平”，《释名》“水，准也”，准平物，故“坎水为平”。三动成坤，坤土无永，故陆矣。磐在水边，陆远于水，故三变为“鸿渐于陆”。以水鸟而渐陆，不得其位矣。

夫征不复。

虞翻曰：谓初已之正，三动成震，震为“征”为“夫”而体复象，坎阳死坤中，坎象不见，故“夫征不复”也。

疏 初已变正，三动则成震，震足为“征”，《国语》“震一夫之行”，为“夫”。初三已变，体有复象，乙丧于坤为死，坎阳已变，死于坤中，是“坎阳不见”而为“夫征不复也”。

妇孕不育，凶。

虞翻曰：孕，妊娠也。育，生也。巽为“妇”，离为“孕”，三动成坤，离毁失位，故“妇孕不育，凶”。

疏 《说文》“孕，怀子也”。《郊特牲》“牲孕弗食”，郑注“孕，妊子也”，郑《易注》云“孕，犹娠也”，故云“孕，妊娠也”。《中庸》“发育万物”，郑彼注云“育，生也”。巽长女为“妇”，互离大腹为“孕”。三变成

坤，离象毁坏，阴又失位，坤虽为腹而非大腹，故“妇孕不育”。与上无应，故“凶”。

案：“夫”谓三坎，“妇”谓离四，以卦取坎离为夫妇也。郑君谓“离为大腹，孕之象也”。又互坎为丈夫，坎水流而去，是“夫征不复”。夫既不复，则妇人之道颠覆，故孕而不育也。

利用御寇。

虞翻曰：御，当也。坤为“用”，巽为高，艮为山，离为戈兵甲冑，坎为“寇”，自上御下，三动坤顺，坎象不见，故“利用御寇，顺相保”。保，大也。

疏 蒙“御寇”，虞彼注云“御，止也”。此云“当也”。当，犹止也。以艮三为止也。否坤器为用，外巽为高，内艮为山，互离为戈兵、甲冑，互坎盗为寇。用兵甲于高山之上，有御寇之象。“自上御下”，谓五也。三动成坤，坤为顺，坎象毁坏，故“利用御寇”也。《象》曰“顺相保也”，“保，大也”者，《春秋传》所谓“保大定功”是也。

《象》曰：夫征不复，离群丑也。

虞翻曰：坤三爻为丑，物三称群也。

疏 三变为坤，故云“坤三爻”。《诗·小雅》“执讯获丑”，郑笺“丑，众也”。《国语》“三人为众”，故“坤三爻为丑”。《小雅》“或群或友”，毛传“兽三为群”，故“物三称群也”。郑氏云“离，去也”。坎变不复，去乎坤众，故曰“离群丑也”。

妇孕不育，失其道也。

虞翻曰：三动离毁，阳陨坤中，故“失其道也”。

疏 离大复为孕。三动离象不见，坎阳陨于坤中，阳为道，故“失其道也”。四当顺五而妇三失其道，宜不育矣。

利用御寇，顺相保也。

虞翻曰：三动坤顺，坎象不见，故以“顺相保也”。

疏 三动成坤为顺，坎寇不见，故曰“顺相保也”。

六四。鸿渐于木，或得其桷，无咎。

虞翻曰：巽为“木”。桷，椽也，方者谓之“桷”。巽为交，为长木，艮为小木，坎为脊，离为丽，小木丽长木，巽绳束之，象脊之形，椽桷象也，故“或得其桷”。得位顺五，故“无咎”。四已承五，又顾得三，故“或得其桷”也矣。

疏 四直巽为“木”，故曰“渐于木”。《说文》“桷，椽也，椽方曰桷”，故云“桷，椽也，方者谓之桷”。坤交乾自巽始，故“巽为交”。为长，故“为长木”。艮为小石，又木多节，故“为小木”。坎美脊为脊。离者，丽也，故“为丽”。艮巽相丽，故云“小木丽大木”。巽为绳，故“巽绳束之”。以绳束木，象屋脊之形，故曰“桷桷象也”。四无应宜咎，得位顺五，故“无咎”。“木”谓五，“桷”谓三，四已上承五，又下顾得三，故“或得其桷”。四女得两顾者，坎离为夫妇之义，三五一坎也，“女归待男行”，三成震，四然后嫁。卦辞取归妹者，此也。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

虞翻曰：坤为“顺”，以巽顺五。

案：四居巽木，爻阴位正直，桷之象也。自二至五体有离坎，离为飞鸟而居坎水，鸿之象也。鸿，随阳鸟，喻女从夫。卦明渐义，爻皆称焉。

疏 虞注：三变坤为“顺”，巽柔在下亦为“顺”，四顺承五，故“顺以巽也”。

案：巽为木，爻四为阴位，巽以下爻称巽，故云“正直，桷之象也”。自二至五体互离坎两象。鸿，水鸟也。离为飞鸟而居坎水，故为“鸿之象也”。鸿随阳，象义已见前。以阴随阳，喻女从夫。卦明渐，取女归之义，故爻皆称焉。

九五。鸿渐于陵。妇三岁不孕。

虞翻曰：陵，丘，“妇”谓四也。三动受上时，而四体半艮山，故称“陵”。巽为“妇”，离为“孕”，坎为“岁”，三动离坏，故“妇三岁不孕”。

疏 《释丘》“后高陵丘”，又“如陵陵丘”，故云“陵，丘”。巽长女称“妇”，离中女亦称“妇”，故“妇谓四也”。初已变，三动受上成震时，四体半在艮山，扬子曰“丘陵学山而不至于山”，故“山半称陵”也。巽妇，互离大腹为“孕”。岁始冬至，故“坎为岁”。三动，离腹不见，故“妇三岁不孕”。自三至上三爻，故称“三岁”。上三易位，则妇孕矣。

终莫之胜，吉。

虞翻曰：莫，无，胜，陵也。得正居中，故“莫之胜吉”。上终变之三，成既济定，坎为心，故《象》曰“得所顾也”。

疏 《诗·殷其雷》“莫敢或皇”，郑笺“无或敢闲暇时”，《说文》“无”通“無”，故云“莫，无”也。賁九三《象》曰“终莫之陵”，此云“终莫之胜”，“陵”犹“胜”也，故云“胜，陵也”。“终”谓上也，上以阳陵阳，有胜象焉，五得正居中，故“莫之胜吉”。初上易位，成既济定，此云“上之

三”，盖初三已变，故“上变之三，成既济定”也。上变，五坎为心，坎心为思，《释诂》“愿，思也”，故曰“得所愿也”。

《象》曰：终莫之胜吉，得所愿也。

虞翻曰：上之三，既济定，故“得所愿也”。

疏 初三变，上三易位，六爻皆正，成既济定，故“得所愿也”。

上九。鸿渐于陆。

虞翻曰：“陆”谓三也。三坎为平，变而成坎，故称“陆”也。

疏 上与三应，三言“陆”，故“陆谓三也”。三坎水为平，变成坤土，故“称陆也”。

其羽可用为仪，吉。

虞翻曰：谓三变受，成既济，与家人《象》同义。上之三得正，离为鸟，故“其羽可用为仪，吉”。三动失位，坤为“乱”，乾四止坤，《象》曰“不可乱”，《象》曰“进以正邦”，为此爻发也。三已得位，又变受上，权也。孔子曰“可与适道，未可与权”，宜无怪焉。

疏 “谓三变受”者，变而受上，易位也。初已变，故“成既济”。与《家人·彖辞》上变成既济同义。上之三，阳得正位，体离为鸟，故曰“其羽可用为仪”。变得正，故吉也。三动失位，成坤为“乱”。“乾四”谓三也，上来即三出，故云“乾四”。“止”当为“正”，乾正坤乱，故《象》曰“不可乱”，《象》曰“进以正邦”。以三变受上，故云“为此爻发也”。三已得位，又变阴，受上易位，不当变而变，故云“权也”。“可与适道，未可与权”，《论语》文。《系·下》曰“巽以行权”，渐、家人皆体巽，故“权变无怪也”。

愚案：隐五年“初献六羽”，何休注“羽，鸿羽也，所以象文德之风化疾也”。“其羽可用为仪”者，谓羽舞也。巽为舞，虞义也，《左传》谓“舞行八风”，巽为风，故为舞。羽舞，文舞也，《考工记》“青与赤谓之文”，巽位东南，故为文舞。仪，容也，《保氏》“教六仪，一曰祭祀之容”是也。蔡邕《月令章句》曰“舞者，乐之容也”，故曰“其羽可用为仪”。

《象》曰：其羽可用为仪吉，不可乱也。

虞翻曰：坤为“乱”，上来正坤，六爻得位，成既济定，故“不可乱也”。

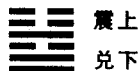
干宝曰：处渐高位，断渐之进，顺艮之言，谨巽之全，履坎之通，据离之耀，妇德既终，母教又明，有德而可受，有仪而可象，故曰“其羽可以为仪，不可乱也”。

疏 虞注：三变，坤阴为“乱”。受上易位得正，故“上来正坤”。六爻皆正，成既济定，故曰“不可乱也”。

干注：在上为“处渐高位”。渐已进极，故“断渐之进”。上应三艮，艮曰“言有孚”，故云“顺艮之言”。巽至上始全，故“谨巽之全”。坎为通，上履三，故“履坎之通”。上据五互离，离火有耀，故“据离之耀”。女归在上，故“妇德既终”。长女互离，故“母教又明”。上九以阳刚之德，处谦巽之极，故“有德而可受”。巽为进退，“容止可观”，故“有仪而可象”。蔡邕谓舞有俯仰、张翕、行缀、长短之制，羽舞以象德容，故曰“其羽可用为仪”。“巽德之制”，故“不可乱也”。

卷五十四

归妹

震上

兑下

454

《序卦》曰：进必有所归，故受之以归妹。

崔颢曰：“鸿渐于磐，饮食衎衎”，言六二比三，女渐归夫之象也，故云“进必有所归”也。

疏 卦有三阴，初不得正，四不得中，六二得中得正，是“女”谓六二。阳唯三五得正，五远于二，虽正应，非渐进，故二以三为夫，而言“六二比三，女渐归夫之象也”。进必有归，归妹所以次渐也。

归妹。

虞翻曰：归，嫁也，兑为“妹”。泰三之四，坎月离日，俱归妹象。“阴阳之义配日月”，则“天地交而万物通”，故以嫁娶也。

疏 《谷梁传》“妇人谓嫁曰归”，故云“归，嫁也”。又自外亦曰“归”也。震长男为兄，兑少女，故“为妹”也。三阳三阴之卦自泰来，故云“泰三之四”，谓乾坤相交，阳往而阴来也。《仪礼·士昏礼·郑目录》云“士娶妻之礼必以昏者，阳往而阴来，日入三商为昏”。阳往阴来，有昏嫁之象。坎为月，离为日，有夫妇之义，震兄嫁妹，坎夫离妇，故云“俱归妹象”也。“阴阳之义配日月”，《系·下》文。“天地交而万物通”，《泰·彖传》文。阴阳日月，义配夫妇，唯交而后通，故有嫁娶之象也。

征凶。

虞翻曰：谓四也。震为“征”，三之四不当位，故“征凶”也。

疏 震在四，故“谓四也”。震足为“征”，泰三本互震得正，上之四，

动不当位，故“征凶”。

无攸利。

虞翻曰：谓三也。四之三失正无应，以柔乘刚，故“无攸利”也。

疏 三四易位，故“谓三也”。泰四之三，柔失正位，又无正应，三柔乘二不正之刚，故“无攸利”。初上易位成未济，“男之穷也”，故卦无美辞。

《象》曰：归妹，天地之大义也。

虞翻曰：乾天坤地，三之四，天地交，以离日坎月战阴阳，“阴阳之义配日月”，则万物兴，故“天地之大义”。乾主壬，坤主癸，日月会北。“震为玄黄”，“天地之杂”。震东兑西，离南坎北。六十四卦，此象最备四时正卦，故“天地之大义也”。

疏 泰内乾天，外坤地，三四易位，是“天地交”也。互离日坎月，会于壬癸，故“战阴阳”也。坤阴乾阳，其义配乎日月。《郊特牲》“天地合而后万物兴焉”，故曰“天地之大义也”。乾纳甲壬，故“主壬”。坤纳乙癸，故“主癸”。壬癸水，位北方，日月合朔于壬，故“日月会北”。《坤·文言》“玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄”，《说卦》曰“震为玄黄”，盖乾坤会而生震，故云“震为玄黄，天地之杂”也。震东兑西，离南坎北，四四方伯之卦，六十四卦，唯归妹备四时正卦之象，故曰“天地之大义也”。

天地不交，而万物不兴。

虞翻曰：乾三之四，震为“兴”，天地以离坎交阴阳，故“天地不交则万物不兴”矣。

王肃曰：男女交而后人民蕃，天地交然后万物兴，故归妹以及天地交之义也。

疏 虞注：泰乾三之坤四成震。《释言》“兴，起也”，《杂卦》“震，起也”，故“震为兴”。乾阳交坤为坎，坤阴交乾为离。“万物出乎震”，乾初交坤为震，故天地交则万物兴起，不交则不兴也。

王注：“男女交而后人民蕃”，所谓“男女构精，万物化生”是也。“天地交然后万物兴”，所谓“天地壹壹，万物化醇”是也。释归妹男女交之义，因及天地交之义也。

归妹，人之终始也。

虞翻曰：人始生乾而终于坤，故“人之终始”。《杂卦》曰“归妹女之终”，谓阴终坤癸，则乾始震庚也。

干宝曰：归妹者，衰落之女也。父既没矣，兄主其礼，子续父业，人道所以相终始也。

疏 虞注：《乾·彖传》曰“大哉乾元，万物资始”，故云“人始生乾”。《坤·文言》曰“地道无成而代有终也”，故云“而终于坤”。乾始坤终，故曰“人之终始”。《杂卦》但曰“归妹女之终”，而此言“人之终始”。坤纳癸，二十九日，月灭于癸为死魄，故云“阴终坤癸”。震纳庚，月三日魄生于庚，乾阳初动，故云“乾始震庚”。观坤终即知乾始，故合终始言之也。

干注：兑为少女，其父已老，故“归妹者，衰落之女也”。泰乾已毁，故云“父既没矣”。震象已成，故云“兄主其礼”。兑，妹也。震，归妹者也。以震子续乾父之业，乾终震始，故云“人道所以相终始也”。

说以动，所归妹也。

虞翻曰：说，兑。动，震也。谓震嫁兑，所归必妹也。

疏 说谓兑也，动谓震也。女“说而动”，嫁象也。以震兄嫁女，故知“所归必妹也”。

征凶，位不当也。

崔颢曰：中四爻皆失位，以象归妹非正嫡，故“征凶”也。

疏 中四爻皆失阴阳正位。《庄十九年·公羊传》“诸侯一聘九女”，兑非长女，取象归妹，妾媵而已，非正嫡也，故“征凶”。

无攸利，柔乘刚也。

王肃曰：以征则有不正之凶，以处则有乘刚之逆也，故“无所利”矣。

疏 以柔居三，承乘皆不正之刚，故征则承凶，处则乘逆，“无所利”也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。

干宝曰：雷薄于泽，八月九月，将藏之时也。君子象之，故不敢恃当今之虞，而虑将来祸也。

疏 阳功既成，雷归于泽，退保蛰虫。雷出奋阳，雷入成阴，故曰归妹。归妹内卦候在八月，外卦候在九月，雷已收声，故云“雷薄于泽，八月九月，将藏之时也”。虞，安也。“当今之虞”谓九月归妹，寒露时也。“将来之祸”，谓十一月未济，大雪时也。天地不通，闭塞成冬，故有祸。君子象之，故虽目前可安，即虞将来之祸也。

君子以永终知敝。

虞翻曰：“君子”谓乾也。坤为“永终”为“敝”，乾为“知”，三之四为“永终”，四之三兑为毁折，故“以永终知敝”。

崔颢曰：“归妹，人之始终也”，始则“征凶”，终则“无攸利”，故“君

子以永终知敝”，为戒者也。

疏 虞注：阳为君子，故“君子谓泰乾也”。坤用六“永贞”，又“地道无成而代有终”，故“坤为永终”。终故“为敝”。“乾知大始”，故“为知”。乾三之四，故“为永终”。四之三成兑为毁折。《说文》“敝，一曰败象也”。毁折亦败象也。三四易位，爻皆失正，故以“永终知敝”。泰尽将否，故君子不失其时焉。

崔注：归妹有终始之义，中爻不正，故始则“征凶”，终则“无攸利”。凶无攸利，敝象也。《杂卦》曰“归妹，女之终也”。二五不正，于女终归妹之时，即当知其敝之所在，故君子以是为戒焉。

初九。归妹以娣。跛而履，征吉。

虞翻曰：震为兄，故嫁妹，谓三也。初在三下，动而应四，故称娣。履，礼也。初九应变成坎，坎为曳，故“跛而履”。应在震为“征”，初为娣，变为阴，故“征吉”也。

疏 四在震为兄，故“嫁妹”，“谓三”谓震四嫁三妹也。三，震妹也，初在三下，变震妹，故动而应四称“娣”也。《春秋公羊传》“诸侯一聘九女”。嫁者一娣一姪，媵者皆一娣一姪，娣亦嫡妹，故“初称娣也”。四至初有履象，故云“履，礼也”。嘉事，礼之大，娣从媵，礼也。四未反正，故初权变应四成坎。“坎为曳”，《说卦》文。曳，故“跛能履”。“而履”“而视”，“而”当作“能”，说见乾卦。应在震足，故“为征”。初为三娣，变而成阴应四，故“征吉”也。

《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛而履，吉相承也。

虞翻曰：阳得正，故“以恒”。恒动初承二，故“吉相承也”。

疏 初阳为三娣，正以得位，不取其变，故“以恒也”。初既得正，又动承二。二未变，初动承之。二变正，初亦正。故“相承也”。

愚案：泰初之四成恒，恒初三易位成归妹，恒巽长女为嫡，兑少女为娣，初居恒位，故“以恒也”。

九二。眇而视。利幽人之贞。

虞翻曰：视，应五也。震上兑下，离目不正，故“眇而视”。“幽人”谓二，初动二在坎中，故称“幽人”。变得正，震喜兑说，故“利幽人之贞”，与履二同义也。

疏 二互离目为“视”，与五应，故“视，应五也”。外震内兑，上下正象。离目互象不正，爻亦不正。《说文》“眇，一目小也”，故曰“眇能视”。“幽人谓二”以下，说见履二。“变得正”者，二当与五易位。卦主在四，四

正，然后初正，二乃得上之五，爻序盖如此也。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

虞翻曰：常，恒也。乘初未之五，故“未变常”矣。

疏 《说文》“恒，常也”，《玉篇》“常，恒也”。《九家说卦》“兑为常”，二体兑，故称“常”，谓得正也。初已变，二乘初为坎，故为“幽人”。之五正位则为“常”，未之五故“未变常也”。

六三。归妹以须。反归以娣。

虞翻曰：须，需也。初至五体需象，故“归妹以须”。“娣”谓初也。震为“反”，反为归也。三失位，四反得正，兑进在四，见初进之，初在兑后，故“反归以娣”。

疏 《需·彖传》曰“需，须也”，故云“须，需也”。“须”与“颺”同，《释诂》“颺，待也”，是即需之义也。初至五体需象，故“以须”。卦象震兄嫁妹，则卦有妇无夫，坎离不为夫妇者，失正故也。故须四反三，三进四，则二五易位，坎在兑三，离在震四，日东月西，夫妇道著，六五“月几望”是也，故三曰“归妹以须”。初九“归妹以娣”，故“娣谓初也”。震于稼为反生，故“为反”。《春秋》宣公五年“冬，齐高固及子叔姬来”，《左传》“冬，来，反马也”，震为马，四反，不可仍象震兄，故象反马，而曰“反马归也”。三阴失位，四反于三，乃得正征。兑三进在四，兑为见。四反正，初六变正，与兑四为应，故象四嫁妹而进其娣也。《礼》“嫁女，同姓媵之”，故初娣变应震兄，及见于君，必夫人进之，故初又正应兑而在兑后，故“反归以娣”也。

《象》曰：归妹以须，位未当也。

虞翻曰：三未变之阳，故“位未当”。

疏 须四反三，三之四，乃得正位。三未变阳，故“位未当也”。

九四。归妹愆期。迟归有时。

虞翻曰：愆，过也。谓二变三动之正，体大过象，坎月离日为期。三变，日月不见，故“愆期”。坎为曳，震为行。行曳，故“迟”也。“归”谓反三。震春兑秋，坎冬离夏，四时体正，故“归有时”也。

疏 “愆，过也”，《说文》文。二已变正，三复动之正，体大过象，卦互坎月离日。《汉书·律历志》“以月法日法，定三辰之会”，《说文》“期，会也”，故云日月为期。三不待四而自变，日月不见则愆期，故三须四而迟归也。坎曳震行，故“迟”。在兑为嫁，在震为反，故“归谓反三”也。震春兑秋，坎冬离夏，四时皆备，三四正位，二五升降，坎离时正，故“归有

时也”。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

虞翻曰：待男行矣。

疏 坎心为“志”，故云“愆期之志”。须，待也。四为卦主，故《象》独言“待”。三离待四坎阳，坎中男，震为“行”，故“待男行矣”。《杂卦传》曰“渐，女归待男行也”，渐反归妹，巽反成震，互坎在四，故“待男而行也”。

六五。帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。

虞翻曰：三四已正，震为“帝”，坤为“乙”，故曰“帝乙”，泰乾为“良”为“君”，乾在下为小君，则妹也。袂口，袂之饰也。兑为口，乾为衣，故称“袂”。谓三失位无应，“娣袂”谓二，得中应五，三动成乾为“良”，故“其君之袂，不如其娣之袂良”，故《象》曰“以贵行也”矣。

疏 三四反正，三互震，帝出乎震为帝，四体坤，坤纳乙为乙，故曰“帝乙”。详见《泰五》。泰乾为良马，虞《说卦》注云“乾善，故良也”。“乾为君”，《说卦》文。“乾在下为小君，则妹也”者，谓三为震之妹，居乾位为小君也。《玉篇》“袂，袖也”。“袂口”者，衣之饰也，“袂之”当作“衣之”。“兑为口”，《说卦》文。“乾为衣”，《九家说卦》文。袖口衣饰，故为袂。“君袂”谓三，阴在三失位，阴在上无应，二在兑，亦三娣也，故“娣袂谓二”。虽失位，然得中，上正应五，三变正成乾，乾善为“良”，故“君袂不如其娣袂良”也，故《象》曰“以贵行也”。

案：三四已正，“帝乙归妹”，妹归在四。初正乾衣兑口为“袂”。泰，女主，五为小君，失位无实，“娣”谓二，在乾中，故“其君之袂不如其娣之袂良”。谓二当升五，“贵行也”。

月几望，吉。

虞翻曰：几，其也。坎月离日，兑西震东，日月象对，故曰“几望”。二之五，四复三，得正，故吉也。与小畜、中孚“月几望”同义也。

疏 此以三四得正，三居兑四居震为“几望”。非以五坎二离为“望”。“几”“其”古字通，犹云近也。与小畜、中孚同义，详见小畜上九。二变之五，四反于三，成“既济”，故吉。

愚案：内体兑来自泰乾，月自兑丁至乾甲，故曰“几望”，与小畜同义。

《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。

虞翻曰：三四复正，乾为“良”。

疏 三四，反正，内成泰乾，乾善为“良”，故“袂良”也。

其位在中，以贵行也。

虞翻曰：三四复，二之五，成既济，五贵，故“以贵行也”。

疏 三四已复，二五易位，成既济定。五在上中，其位贵，互震为“行”，故曰“以贵行也”。

上六。女承筐无实。

虞翻曰：“女”谓应三兑也。自下受上称“承”，震为“筐”。以阴应阴，三四复位，坤为虚，故“无实”，《象》曰“承虚筐也”。

疏 上与三应，故“女谓应三兑也”。三受上称“承”。《海篇》“筐，盛物竹器也”，震为竹，坤为方，泰有坤体，竹器而方者筐也，故“为筐”。三以阴应阴，三四反正，上成坤阴为虚，故曰“承筐无实”，《象》曰“承虚筐”是已。

士刲羊无血，无攸利。

虞翻曰：刲，刺也。震为“士”，兑为“羊”，离为刀，故“士刲羊”。三四复位成泰，坎象不见，故“无血”。三柔承刚，故“无攸利”也。

疏 《说文》“刲，刺也”，《史记·封禅书》“使博士诸生，刲《六经》中作《王制》”，注“刲作刺”，故云“刲，刺也”。《乾凿度》曰“初为元士”，乾初为震，故“震为士”，谓四反三为“士”，以应上也。“兑为羊”，《说卦》文。离戈兵为刀，兑金为刑杀，故曰“士刲羊”。三四复位反泰，坎象毁坏，坎为血卦，故“无血”。三自以柔承坎刚，不能应上，故“无攸利”也。

愚案：卦辞“无攸利”者，谓三乘二刚也，爻辞“无攸利”者，谓三承四刚也，乘承皆不正之刚，故“无攸利”。注皆谓三，无异辞也。

又案：女之适人，实筐以贄于舅姑，士之妻女，刲羊以告于祠庙，“筐无实，羊无血”，约婚不终者也。曰“女”曰“士”，未成夫妇之辞。先“女”后“士”，咎在“女”矣。故“无攸利”之占，与《象》繇同。《僖十五年·左传》：“初，晋献公筮嫁伯姬于秦，遇归妹之睽。史苏占之，曰不吉，其繇曰：‘士刲羊，亦无益也。女承筐，变无貺也。西邻责言，不可偿也。归妹之睽，犹无相也。’震之离亦离之震，为雷为火，为羸败姬。车说其輶，火焚其旗，不利行师，败于宗丘。”上变震成离，杜注云“火动炽而害其母，女嫁反害其家之象”，故“无攸利”也。

《象》曰：上六无实，承虚筐也。

虞翻曰：泰坤为虚，故“承虚筐也”。

疏 反泰，坤阴为虚，故“承虚筐”。二之五则坤实，成既济定也。

卷五十五

丰

震上

离下

461

《序卦》曰：得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。

《崔颢》曰：归妹者，姪娣媵，国三人，凡九女为大援，故言“得其所归者必大”也。

疏 《公羊传》“诸侯娶一国，则二国往媵之，以娣姪从”，故“归妹者，娣姪媵，每国三人，凡九女为大援”也。九者，阳数，阳为大，故“得其所归者必大”。“丰者，大也”，丰所以次归妹也。

案：“与人同者，物必归焉”，人归己也。物“得其所归者必大”，己归人也。二者皆足以致事业之大，故大有次同人，丰次归妹也。

丰。亨。

虞翻曰：此卦三阴三阳之例，当从泰二之四。而丰三从噬嗑上来之三，折四于坎狱中而成丰，故“君子以折狱致刑”。阴阳交故通，《噬嗑》所谓“利用狱”者，此卦之谓也。

疏 此不用三阴三阳泰二之四例者，以丰“折狱致刑”，自噬嗑“利用狱”来也。噬嗑“利用狱”，虞彼注云“上当之三，蔽四成丰，‘折狱致刑’”，故此云“三从噬嗑上来之三”。噬嗑四不正，在坎狱中，上来折之而成丰，故《象》曰“君子以折狱致刑”。此消息卦变例也。三上易位，是阴阳交，交故通，通故亨。噬嗑云“亨利用狱”，即此卦“上之三，蔽四成丰”之谓也。

王假之。

虞翻曰：乾为王。假，至也。谓四宜上至五，动之正成乾，故“王假之，尚大也”。

疏 乾为君，故“为王”。“假，至也”，《释诂》文。四上至五，动正成乾，乾为王，故曰“王假之”。“尚”与“上”通，故《彖》曰“尚大也”。

勿忧，宜日中。

虞翻曰：五动之正，则四变成离，离日中当五，在坎中，坎为忧，故“勿忧，宜日中”。体两离象，“照天下也”。“日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息”。

干宝曰：丰，坎宫阴世在五，以其宜中而忧其昃也。坎为夜，离为昼，以离变坎，至于天位，日中之象也。殷水德，坎象。昼败而离居之，周伐殷，居王位之象也。圣人德大而心小，既居天位而戒惧不怠，“勿忧”者，劝勉之言也，犹《诗》曰“上帝临女，勿贰尔心”。言周德当天人之心，宜居王位，故“宜日中”。

疏 虞注：五四失位，五动得正，则四变成离，五互离。故谓“离日中为当五”也。又离南方午位，故曰“日中”。《昭五年·左传》“天有十日”，故有十时。而以日中当王，此王之所以宜日中也。互在两坎之中，又丰本坎宫五世卦，坎加忧为忧。所以勿忧者，以离日当五也。体互两离象，故《彖》曰“宜照天下也”。“日中”以下，《彖辞》文。泰初，故明消息。

干注：丰，坎宫阴卦五变，故“世在五”也。至五世将游魂，五上中，故“以其宜中而忧其昃也”。坎月为夜，子也。离日为昼，午也。坎阳在五为天位，以离变坎，五位五离，故云“至于天位，日中之象也”。殷以水德王，坎为水，故坎象也。“昼”当作“紂”。紂败而离日居之，武王伐殷，居王位之象也。“圣人德大”谓“丰亨”，“心小”谓坎忧。故“既居天位而戒惧不怠”也。忧者，圣人之小心。“勿忧”者，占人之劝勉也。“上帝临女，勿贰尔心”，《诗·大明》文。言《周》有应天顺人之德，宜居九五王位，故曰“家日中”也。

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。

崔颢曰：离下震上，“明以动”之象。明则见微，动则成务，故能大矣。

疏 离在下为“明”，震在上为“动”，“明以动之象”也。离明则见万物之微，震动则成天下之务，丰所以能大也。

案：四阳失位，动则五成离为明，阳为大，阳动故王假，是以大也。

王假之，尚大也。

姚信曰：四体震王。假，大也。四上之五，得其盛位谓之“大”。

疏 四体震，“帝出乎震”，故为“王”。“假，大也”，《释诂》文。四不正，之五得正，五为王位，故“得其盛位谓之大”。

案：尚，上也。大，阳也。五本尊位，四阳上之，故曰“王假之，尚大也”。

勿忧，宜日中。

《九家易》曰：震帝而上，故“勿忧”也。“日”者君，“中”者五，君宜居五也。谓阴处五日中之位，当倾昃矣。

疏 四失位当忧，动而上五，故“勿忧”也。“日”者君象，“中”者五位，谓离日当居五位。今阴处五爻，当日中之位，宜有倾昃之忧。若四阳升五，得位得中，故“勿忧宜日中”也。

宜照天下也。

虞翻曰：五动成乾，乾为天，四动成两离，重明丽正，故“宜照天下”，谓“化成天下”也。

疏 五阳自动成乾，乾为天。四动成两离，离为日，即《离·彖》“重明以丽乎正”也。“宜照天下”，即《离·彖》“化成天下”也。六爻皆正，成既济定，故“化成天下也”。

日中则昃。

荀爽曰：丰者，至盛，故“日中”。下居四，日昃之象也。

疏 丰者，至盛之象，故曰“日中”。离下居四，故曰日昃也。

案：四五正，重离，故为“日中”。上变成家人，离变巽。巽，人也。日入，故昃也。

月盈则食。

虞翻曰：月之行，生震见兑，盈于乾甲。五动成乾，故“月盈”。四变，体噬嗑食，故“则食”。此“丰其屋，蔀其家”也。

疏 坎为月，月之行，三日生于震庚，七日见于兑丁，十五日盈于乾甲。五动成乾，故“月盈”也。上已变，四复变，体噬嗑食象，故食。唐傅仁均《三大三小历》“日食常在朔，月食常在望”。故月盈乾甲则食。上变成家人，故上六曰“丰其屋，蔀其家”也。

天地盈虚，与时消息。而况于人乎！况于鬼神乎！

虞翻曰：五息成乾为盈，四消入坤为虚，故“天地盈虚”也。丰之既

济，四时象具。乾为神人，坤为鬼。鬼神与人，亦随时消息，谓“人谋鬼谋，百姓与能”，“与时消息”。

疏 阳息五成乾，乾盈甲为盈。阴消四入坤，坤阴虚为虚。故曰“天地盈虚”。丰震春兑秋，既济坎冬离夏，故“丰之既济，四时象具”。阳之信为神，得阳以生为人，故“乾为神人”。阴之离诎为鬼，故“坤为鬼”。人谓三。乾由上之三为神。鬼谓上。坤变之巽，皆“与时消息”者也。“人谋鬼谋，百姓与能”，《系·下》文。义详彼注。《史记·历书》“皇帝考定星历，建立五行，起消息”，皇侃注“乾者阳生为息，坤者阴死为消”，故以乾盈坤虚为消息。“与时消息”，谓十二月消息也。

《象》曰：雷电皆至，丰。

荀爽曰：丰者，阴据不正，夺阳之位而行以丰。故“折狱致刑”，以讨除之也。

疏 雷电阳威之大，故皆至为丰。五为丰主，以阴据不正，夺阳之位。震为行，故“行以丰”。“折狱致刑”，所以讨除不正之阴也。

君子以折狱致刑。

虞翻曰：“君子”谓三。噬嗑四失正，系在坎狱中。故上之三折四入大过死象，故以“折狱致刑”。兑折为刑。贲三得正，故“无敢折狱”也。

疏 “君子谓三”，阳也。卦自噬嗑来，四失正互坎，系在坎狱中。上来之三，自二至五体大过，是折四入大过棺槨死象，故以“折狱致刑”。兑为毁折，又秋金杀象，故为刑。噬嗑四不正，故“利用狱”。贲三得正，故“无敢折狱”。二卦皆中互坎狱，一得正，一不得正。丰则三四皆阳，兑成坎毁，以兑刑折坎狱，故以“折狱致刑”也。

初九。遇其妃主。

虞翻曰：妃嫔谓四也。四失位，在震为主。互动体姤遇，故“遇其妃主”也。

疏 郑注“嘉耦曰妃”。初应四，故“妃嫔谓四也”。以九居四为失位。震长子主器，故“在震为主”。五动为阳，四不变二至五体姤，“姤者，遇也”。以初遇四，故“遇其妃主也”。

虽旬无咎，往有尚。

虞翻曰：谓四失位，变成坤应初，坤数十。四上之五成离，离为日。

疏 四失位，当变成坤，下应初阳，坤癸数十。变则上之五成离日。《说文》“十日为旬”，坤数十，离为日，故称旬。《荀本》“旬”作“均”。《地官·均人》“丰年则公均用三日焉”，郑注“旬，均也。《易》坤为均，今

《书》亦有作旬者”，是坤亦为旬也。先言假遇其妃主，是四先动，以初为夷主，嫌不免咎，故曰“虽旬无咎”。

案：遇者，不期而会。四变，坤为十日。十，数之穷也。四变应初，初往遇之，故虽穷“无咎”。自内曰往。“无咎”，故“往有尚”也。又郑氏云“初修礼，上朝四。四以匹敌恩厚待之，虽留十日不为咎”，义亦可通。

愚案：震纳庚，离纳己，自庚至己，适得十日，故称旬。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

虞翻曰：体大过，故过旬灾。四上之五，坎为灾也。

疏 二至五体大过，大过死象，故“过旬灾”也。四上之五成坎，坎多眚为灾。四不应初，则坎为灾矣。

案：自离初己至震四庚，过庚复己，为离之四，当有焚弃之灾，故曰“过旬灾也”。

六二。丰其蔀，日中见斗，往得疑疾。

虞翻曰：日蔽云中称蔀。蔀小，谓四也。二利四之五，故“丰其蔀”。噬嗑离为见，象在上为日中，艮为斗。斗，北星也。噬嗑艮为星，为止，坎为北中，巽为高舞。星止于中而舞者，北斗之象也。离上之三，隐坎云下，故“日中见斗”。四往之五，得正成坎，坎为疑疾，故“往得疑疾”也。

疏 体离为日，故“日蔽云中称蔀”。马氏云“蔀，小也”。郑氏云“蔀，小席”。薛氏亦同。上爻虞注云“丰大蔀小”。在五则大为丰，在四则小为蔀，故“蔀谓四也”。二利四之五，已得正应。“丰其蔀”者，欲去四之蔽也。卦自噬嗑来，噬嗑体离，“相见乎离”，故为见。噬嗑离在上体，故为“日中”。艮“万物之所成终而成始也”，斗建四时，故“艮为斗”。又《说卦》“艮为狗”，《大戴礼·易本命》“斗主狗”，故曰“艮为斗”也。《春秋运斗枢》“第一至第四为魁，第五至第七为杓，合为斗。居阴播阳，故称北斗”。合魁与杓，故“斗，七星也”。噬嗑互艮为石。《僖十六年·左传》“陨石于宋五，陨星也”。在地为石，在天为星，故“艮为星”。艮又为止。坎，“正北方之卦也”，故“为北中”。“巽为高”，《说卦》文。又行八风，故为舞。星止于天中，应八风而舞者，北斗之象也。噬嗑上之三，是离日隐于坎云之下，故“日中见斗”。四噬嗑互艮离，日隐而艮星见，故“见斗”谓四也。丰四往之五，得正成坎，坎心为疑，坎病为疾，故为“疑疾”。日中无见斗之理，故曰“往得疑疾也”。

有孚发若，吉。

虞翻曰：坎为孚。四发之五成坎孚，动而得位，故“有孚发若吉”也。

疏 坎有孚，故为孚。《说卦》“发挥于刚柔而生爻”，虞彼注谓发为动。四体震，震，动也，故动之五，成坎为孚。又五阳自动亦成坎，五动得正，故“有孚发若吉”也。《书·尧典》孔传训“若”为“顺”，谓二应五，顺之也。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

虞翻曰：四发之五，坎为志也。

《九家易》曰：信著于五，然后乃可发其顺志。

疏 虞注：四动之五成坎，坎心为志，又坎孚为志，故“信以发志也”。《九家》注：四动成坎，故“信著于五”。坎为志，信著，故“可发其顺志”也。

九三。丰其沛，日中见沫。

虞翻曰：日在云下称沛。沛，不明也。沫，小星也。噬嗑离为日，艮为沫，故“日中见沫”。上之三，日入坎云下，故见沫也。

《九家易》曰：大暗谓之沛。沫，斗杓后小星也。

疏 虞注：《孟子》曰“天油然作云，沛然下雨”。上坎为云，下坎为雨，故“日在云下亦称沛”，谓四也。雨云蒙翳，故“沛，不明也”。“沫”，他本多作“昧”，子夏、马融皆云“星之小者”，薛氏云“昧，辅星也”，《星经》曰“北斗七星，辅一星，在大微北，北斗第六星旁”，陆希声云“沫者，斗杓，谓斗之辅星。斗以象大臣，杓以象家臣”，故曰“沫，小星也”。噬嗑离日在上为“日中”。艮为星，为小，沫，小星，故为沫。以离互艮，故“日中见沫”。三本离日，故见艮为沫，二阴见之则为斗，皆谓四也。离上之三入坎，故“日入坎云下”。内体离为见，故“见沫也”。三利四之阴，故象与二同。

《九家》注：姚信云“沛，滂沛也”，《汉书·五行志》“沛然自大”，故云“大暗谓之沛”。辅星在北斗第六星闾阳旁。五至七为杓，六在杓中，故云“沫，斗杓后小星也”。

愚案：二三皆为四所蔽，二远于四，三近于四，故沛之蔽明甚于蓍，见沫之暗甚于见斗也。

折其右肱，无咎。

虞翻曰：兑为折，为右，噬嗑艮为肱。上来之三，折艮入兑，故“折其右肱”。之三得正，故“无咎”也。

疏 兑为毁折，故为折。震东兑西，故兑为右。噬嗑互艮手，故为肱。上来之三成丰，折艮手入兑，故曰“折其右肱”。日隐有咎。上之三得正，

故“无咎”。

案：上六极暗，“不可大事”。三“折其右肱”，示不可用，故得“无咎”。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。

虞翻曰：利四之阴，故“不可大事”。

疏 三利四之阴，阴为小，故“不可大事也”。

折其右肱，终不可用也。

虞翻曰：四死大过，故“终不可用”。

疏 二至五体大过死象，四不变，死大过中，故“终不可用也”。

愚案：三虽得正，为四所蔽，不能应上，上阴为小，故“不可大事”。三肱已折，上失所应，上为终，故“终不可用”。

九四。丰其蔀。

虞翻曰：蔀，蔽也。噬嗑离日之坎云中，故“丰其蔀”。《象》曰“位不当也”。

疏 “蔀，蔽也”者，即陆希声云“蔀，茂盛周匝之义也”。四在噬嗑为坎，上之三为“离日之坎云中”。四蔽三，故曰“丰其蔀”。四失正，故《象》曰“位不当也”。

日中见斗。

虞翻曰：噬嗑日在上为中。上之三为巽，巽为人。日入坎云下，幽伏不明，故“日中见斗”。《象》曰“幽不明”，是其义也。

疏 噬嗑离在上体，故为“日中”。上之三，互巽为人，四本互坎为云。日入坎云下，有幽伏不明之象，故“日中见斗”，而《象》特明其义也。二与四同功，故两爻辞亦相类。

遇其夷主，吉。

虞翻曰：震为主，四行之正成明夷，则三体震为夷主，故“遇其夷主，吉”也。

案：四处上卦之下，以阳居阴，履非其位，而比于五，故曰遇也。“夷者，伤也”。主者，五也。谓四不期相遇而能上行伤五则吉，故曰“遇其夷主，吉行也”。

疏 虞注：震主器，故为主。又为行。四行变正成明夷，则三互震，故“三体震为夷主”，而为“遇其夷主”也。变得正，故“吉”。

案：四以阳居阴，失其正位，而近比于五，故曰遇也。“夷者，伤也”，

《序卦》文。五为卦主，故云“主者，五也”。《隐八年·谷梁传》“不期而会曰遇”。谓四与五不期相遇，而能上行伤五，使五退居四，四进居五，成既济定则吉。故曰“遇其夷主，吉行也”。

愚案：四与初应，四变正体明夷。明夷初九曰“主人有言”，故曰“夷主”。变正应阳，故“吉”，初遇“妃主”，亦以四变应初也。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。

虞翻曰：离上变入坎云下，故“幽不明”。坎，幽也。

疏 四失正，故“不当”。噬嗑上之三，离日变入坎云中，故“幽不明”。坎以一阳陷于二阴，故称幽也。

遇其夷主，吉行也。

虞翻曰：动体明夷，震为行，故曰“吉行”。

疏 四震为动，体变明夷，震足为行，故“吉行也”。

六五。来章，有庆誉，吉。

虞翻曰：内在称来。章，显也。庆谓五，阳出称庆也。誉谓二，二多誉。五发得正，则来应二，故“来章，有庆誉，吉”也。

疏 在内称来，五阳在内也。姤“品物咸章”，荀氏云“章，明也”。《书·泰誓》曰“天有显道”，孔传“言天有明道”，是显亦明也。“章”与“显”皆训明，故云“章，显也”。阳，故为显也。阳为庆。五阳动出，故“有庆也”。五与二应，故“誉谓二”。“二多誉”，《系·下》文。五动得正，来应于二，故“来章，有庆誉，吉”也。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

虞翻曰：动而成乾，乾为庆。

疏 五动，互体成乾，乾阳为庆，故“有庆也”。

上六。丰其屋，蔀其家。

虞翻曰：丰大，蔀小也。三至上体大壮屋象，故“丰其屋”。谓四五已变，上动成家人。大屋见则家人坏，故“蔀其家”。与泰二同义。故《象》曰“天际祥”，明以大壮为屋象故也。

疏 《序卦》曰“丰者，大也”，故云“丰大”。郑氏云“蔀，小席也”，故云“蔀小”。三至上体大壮，大壮宫室象，故称屋。在丰家，故称“丰其屋”。四五失正易位，上动则成家人。大壮屋见，则家人象坏，故曰“蔀其家”。泰二终变成坎，爻辞曰“包荒”，荒，大川也，谓阳息二，包坎体也。丰上六终变成家人，今体大壮故“丰其屋，蔀其家”，与泰二同义。大壮乾

为天，震动为祥，故《象》曰“天际祥”。“明以大壮为屋象故也”。

窥其户，阒其无人。三岁不覿，凶。

虞翻曰：谓从外窥三应。阒，空也。四动时，坤为阒。户阒，故“窥其户”。坤为空虚，三隐伏坎中，故“阒其无人”，《象》曰“自藏也”。四五易位，噬嗑离目为窥。窥人者，言皆不见。坎为三岁，坤冥在上，离象不见，故“三岁不覿，凶”。

干宝曰：在丰之家，居乾之位，乾为屋宇，故曰“丰其屋”。此盖托紂之侈，造为璇室玉台也。“蓍其家”者，以托紂多倾国之女也。社稷既亡，宫室虚旷，故曰“窥其户，阒其无人”。阒，无人貌也。三者，天地人之数也。凡国于天地，有兴亡焉。故王者之亡其家也，必天示其祥，地出其妖，人反其常。非斯三者，亦弗之亡也，故曰“三岁不覿，凶”。然则璇室之成，三年而后亡国矣。

案：上应于三，三互离，巽为户，离为目，目而近户，窥之象也。既屋丰家蓍，若窥其户，阒寂无人。震木数三，故三岁致凶于灾。

疏 虞注：上与三应，故“从外窥三应”。《说文》“阒，静也”。《玉篇》“静无人也”。无人，故训空也。四动外体坤，“阒户谓之坤”，故为阒也。户阒，故窥其户。阳实阴虚，坤阴，故“为空虚”。坎为隐伏，三在噬嗑坎下，故“三隐伏坎中”。伏，故“阒其无人”。《象》曰“自藏”，言三不应上也。四五易位非噬嗑，此有错误，当云四五易位，离目为覿，今无人，故不见也。坎上曰“三岁不得”，故“坎为三岁”。坤晦为冥，详见“冥豫”。上体坤，故“坤冥在上”。坤成离毁，故“离象不见”，而曰“三岁不覿，凶”也。

干注：六居丰上，故“在丰之家”。震上六庚戌，戌为乾位，故“居乾之位”。艮为门阙，取乾上一阳也，故“乾为屋宇”。在丰之上，故曰“丰其屋”。《竹书纪年》“商王辛作琼室，立玉门”，故谓“丰其屋盖托紂之侈，造为璇室玉台也”。《晋语》“殷辛伐有苏，有苏氏以妲己女焉。妲己有宠”。故谓“蓍其家者，以托紂多倾国之女也。”《史记》“武王伐紂，紂兵皆崩，畔紂，紂走，反入，登鹿台，蒙衣其珠玉，自燔于火而死”，故以“社稷既亡，宫室虚旷”，为“窥其户，阒其无人”也。马氏郑氏皆云“阒，无人貌”。天地人为三才，故“三者，天地人之数也”。国之兴亡，与天地相感召，故王者亡家，必天示祥，地出妖，人反常焉，非三者具，亦弗亡，故曰“三岁不覿，凶”。据《通鉴》，紂作琼室玉门在甲寅八祀，紂之亡也，在己卯三十三祀，兹云“璇室之成，三年而后亡国”，盖因《经》“三岁不覿”而为之辞，未可以为实据。

案：上应三，三互离，巽阴爻为户，离目近户，窥象也。屋丰家部，目无所见。若窥其户，阒寂无人。《上系》“天三”，木数也，体震为木，故“三岁致凶于灾”。

《象》曰：丰其屋，天际祥也。

孟喜曰：天降下恶祥也。

疏 《昭十八年·左传》“郑之未灾也，里析曰‘将有大祥’”。《汉书·五行志》“妖孽自外来谓之祥”。是“祥”亦恶征也。“际”犹降也。故曰“天降下恶祥也”。

窥其户，阒其无人，自藏也。

虞翻曰：谓三隐伏坎中，故“自藏”者也。

疏 丰自噬嗑来，三与上应。三在噬嗑坎下，坎为隐伏，故以“三隐伏坎中”为“自藏”，言不与上应也。

卷五十六

旅

离上

艮下

471

《序卦》曰：穷大者必失其居，故受之以旅。

崔颢曰：谚云“作者不居，况穷大甚，而能久处乎”。故必获罪去邦，羁旅于外矣。

疏 谚语本《北史·斛律金传》，引之以明穷大失居之意。“作者”，即《邶风》“作于楚宫”之“作”。言作者且不得居，况穷大太甚，而能久处此乎。穷大必获罪，失居必去邦，故受以旅而羁于外矣。

愚案：“丰者，大也”。至上则穷乎大矣。丰屋蔀家，窥户无人，失居之象也。故“穷大者必失其居”。丰上反下成旅，旅内艮为居，外离为丽，失乎内即丽乎外，旅所以次丰也。

旅。小亨。旅贞吉。

虞翻曰：贲初之四，否三之五，非乾坤往来也。与噬嗑之丰同义。小谓柔，得贵位而顺刚，丽乎大明，故“旅小亨，旅贞吉”。再言“旅”者，谓四凶恶，进艮无恒，无所容处。故再言“旅”，恶而悯之。

疏 此贲初之四成旅也，亦即否三之五。不从三阴三阳之例者，以艮离易位，非乾坤往来也。犹丰不自泰来而自噬嗑，故与噬嗑之丰同义。阳大阴小，五阳，柔也，故“小谓柔”。五得贵位而顺上刚，五体离，离，丽也。乾为大明，离丽乾中得正，故“丽乎大明”。以坤柔通乾五，得正而亨，故曰“小亨”。旅唯二三两爻得正，二中而得正，是“贞吉”谓二，言足为旅之贞吉而已。再言“旅”者，四在离为焚弃恶人，故“谓四凶恶”。四互巽

为进退，在乾四为“进退无恒”，故无所容处而为旅也。“再言旅，恶而悯之”者，恶其无恒，悯其无容也。

《象》曰：旅，小亨。

姚信曰：此本否卦，三五交易，去其本体，故曰客旅。

荀爽曰：谓阴升居五，与阳通者也。

疏 姚注：三阴三阳之卦自否来，三五易位。五本乾，之三仍乾，是去本体而客他所，故独取象客旅。

荀注：否三阴为小，升居于五，五阳降居于三，阴与阳通，故亨。

愚案：震主器，震阳在内为主，故艮阳在外为旅。离者，丽也。阳在外而得所丽，故其卦为旅也。否象不通。三阴为小，上通于五，故“小亨”也。

柔得中乎外而顺乎刚。止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也。

蜀才曰：否三升五，柔得中于外，上顺于刚。九五降三，降不失正。止而丽乎明，所以“小亨，旅贞吉”也。

疏 否三阴升五，五为中，是“柔得中于外卦”。以阴承阳，是“上顺于九刚”。九五降居于三，仍不失正。艮为止，离为丽，又为顺，故“止而丽乎明”。丽明，故“小亨”。止而不失其正，故“旅贞吉”也。

旅之时义大矣哉。

虞翻曰：以离日丽天，“县象著明，莫大日月”，故“义大”也。

王弼曰：旅者，物失其所居之时也。物失所居，则咸愿有附，岂非智者有为之时，故曰“旅之时义大矣哉”。

疏 虞注：《系·上》曰“县象著明，莫大乎日月”。离日丽天，顺莫大焉，故“义大”也。賁震春坎冬，旅兑秋离夏，故曰“时义大”也。

王注：孔疏“此叹美寄旅之时。屋皆失其所居，若能与物为附，使旅者获安，非小才可济，惟大智能然，故曰“旅之时义大矣哉”。

《象》曰：山上有火，旅。

侯果曰：火在山上，势非长久，旅之象也。

疏 孔疏“火在山上，逐草而行，势不久留，故为旅象”。

案：山上有火，阳寄于地，旅之象也。火焚万物，故取于“明慎用狱”。

君子以明慎用刑而不留狱。

虞翻曰：君子谓三。离为明，艮为慎，兑为刑，坎为狱。賁初之四，狱象不见，故以“明慎用刑而不留狱”，与丰“折狱”同义者也。

疏 艮三即乾三，乾九三称“君子”，故“君子谓三”。离向明为明，艮阳小为慎，兑西方金为刑杀。《九家易》坎为律、为丛棘、为桎梏，故为狱。贲三互坎，初之四，旅成贲灭，故“狱象不见”。互兑为折，狱折则不留，故以“明慎用刑而不留狱”也。噬嗑亦以丰上之三为“折狱”，故云“同义”。

初六。旅琐琐，斯其所取灾。

陆绩曰：琐琐，小也。艮为小石，故曰“旅琐琐”也。履非其正，应离之始，离为火。艮为山以应火，灾焚自取也，故曰“斯其所取灾”也。

疏 “琐琐，小也”，《释言》文。“艮为小石”，《说卦》文。小，故“旅琐琐”也。初失位，故“履非其正”。应四为离初，离火在上。四性凶恶不正，艮初应之，取离四焚如之灾，故曰“斯其所取灾也。”

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

虞翻曰：琐琐，最蔽之貌也。失位远应，之正介坎。坎为灾眚，艮手为取。谓三动应坎。坎为志，坤称穷，故曰“志穷灾也”。

疏 马氏云“琐琐，疲弊貌”，故云“琐琐，最蔽之貌。”“蔽”当从马作“弊”是也。初失位，远应四，与四易位，变而得正，介乎坎上。坎为多眚，故为灾眚。又言三动则四在坎中。艮手在初，往应于四为取灾。《杂卦》曰“亲寡，旅也”，言不应也。坎心为志，三已变坤终为穷，故曰“志穷灾也”。

六二。旅即次，怀其资，得僮仆贞。

《九家易》曰：即，就。次，舍。资，财也。以阴居二，即就其舍，故“旅即次”。承阳有实，故“怀其资”。初者卑贱，二得履之，故“得僮仆”。处和得位，正居，是故曰“得僮仆贞”矣。

疏 《说文》“即，一曰就也，”故云“即，就”。《天官》“宫正以时，比宫中之官府，次舍之寡众”，又“官伯授八次八舍之职事”，故云“次，舍”。《大雅·板》“丧乱蔑资”，毛传“资，财也”。二以阴居阴，为“即就其舍”，故曰“旅即次”。上承三阳，阳实为“有实”，故曰“怀其资”。又互巽为近市利三倍，怀资之象也。初曰“琐琐”，细小卑贱之称，故云“初者卑贱”。二得履初，故曰“得其僮仆”。郎次旅所安，财货旅所资，僮仆旅所役。二柔为“处和”，在二为“得位”，得正为“正居”。故曰“得僮仆贞矣”。

《象》曰：得僮仆贞，终无尤也。

虞翻曰：艮为僮仆，得正承三，故“得僮仆贞”而“终无尤也”。

案：六二履正体艮，艮为阍寺，“僮仆贞”之象也。

疏 虞注：艮少男，故为僮仆，谓三也。二得正，上承三，三亦得贞，

故“得僮仆贞”。賁坎为尤，初之四坎象毁，故“无尤也”。

案：六二得位为履正。体在艮，“艮为阍寺”，《说卦》文。得正，故有“僮仆贞”之象也。

九三。旅焚其次，丧其僮仆，贞厉。

虞翻曰：离为火，艮为僮仆。三动艮坏，故“焚其次”。坤为丧。二动艮灭入坤，故“丧其僮仆”。动而失正，故“贞厉”矣。

疏 应离为火，体艮为僮仆。三欲应上故动，动则艮体坏，艮舍为次，故“焚其次”。卦唯二三得正，故皆言“次”。坤丧于乙为丧。三动艮僮灭而入坤丧，故“丧其僮仆”。正不当动，动而失正，故“贞厉矣”。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣。

虞翻曰：三动体剥，故伤也。

疏 三动，初至四体剥。剥有伤害象，故曰“亦以伤矣”。

以旅与下，其义丧也。

虞翻曰：三变成坤，坤为下、为丧，故“其义丧也”。

疏 三变成坤地为下，故曰“以旅与下”。坤又为丧，故曰“其义丧也”。

九四。旅于处，得其资斧，我心不快。

虞翻曰：巽为处。四焚弃恶人，失位远应，故“旅于处”，言无所从也。离为资斧，故“得其资斧”。三动，四坎为心，其位未正，故“我心不快”也。

疏 四互体巽，巽为人、为伏，故为处。四在离为焚弃恶人，已失位，远应于初，故“旅于处”。言若寄处于人家者然，故云“无所从也”。离为戈兵，故为资斧。陆氏《释文》出“资斧”，云《子夏传》及众家并作“齐斧”。《汉书·王莽传》引巽爻之文曰“丧其齐斧”，应劭云“齐，利也”。张轨云“齐斧，盖黄钺斧也”。“得其齐斧”，谓得利斧也。三已动，四在坎中为心病，四失位不正，故“我心不快也”。

《象》曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

王弼曰：斧所以斫除荆棘，以安其舍者也。虽处上体之下，不先于物，然而不得其位，不获平坦之地者也。客子所处，不得其次，而得其资斧之地，故其心不快。

案：九四失位而居艮上，艮为山，山非平坦之地也。四体兑巽，巽为木，兑为金，木贯于金，即资斧斫除荆棘之象者也。

疏 王注：斧为斫除荆棘，以安其舍之用。四处上体之下，不先于物，

为“旅于处”。然不得其正位，不获平坦之地，以用其斧。犹客于所处，不得其次舍，而但得资斧之地，所以“其心不快”也。“客子”当从《注疏本》，作“客于”为是。

案：九四以阳处阴，是失位而居艮山之上。山非平坦之地，当用资斧以除荆棘。四互兑巽，以巽木贯于兑金，斧象也，故有斫除荆棘之用。

六五。射雉，一矢亡。

虞翻曰：三变坎变弓，离为矢，故“射雉”。五变体乾，矢动雉飞，雉象不见，故“一矢亡”矣。

疏 三变，五互坎弓轮为弓。体离戈兵为矢。以坎弓离矢而射离雉，故曰“射雉”。五变体成乾象，离矢动而雉飞，则乾成离毁，“雉象不见，故一矢亡矣”。

终以誉命。

虞翻曰：誉谓二，巽为命。五终变成乾，则二来应已，故“终以誉命”。

疏 “二多誉”，故“誉谓二”。二互巽申命为命。五失位，终变成乾，则二阴应已，故“终以誉命”。

案：五有中和文明之德，象出疆载贄执雉相见之士也。变乾得正，则矢亡雉得，应二上逮矣。誉谓声誉，命谓爵命。卦唯二五柔顺得中，故二贞吉而五誉命也。

《象》曰：终以誉命，上逮也。

虞翻曰：逮，及也。谓二上及也。

干宝曰：离为雉、为矢，巽为木、为进退，艮为手，兑为决。有木在手，进退其体，矢决于外，射之象也。一阴升乾，故曰“一矢”。履非其位，下又无应，虽复“射雉”，终亦失之，故曰“一矢亡”也。“一矢亡”者，喻有损而小也。此托禄父为王者后，虽小叛扰，终逮安周室，故曰“终以誉命”矣。

疏 虞注：“逮，及也”，《说文》文。谓二命上及五也。

干注：体离为雉，又戈兵为矢。互巽为木，有筈象。又为进退，有张弓象。内艮为手，互兑为决。决，开也。《乡射礼》“袒决遂”，《诗·车攻》“决拾既饮”，是也。巽木在内，艮为手，而巽进退之，故离矢兑决于外体，有射象焉。离六五一阴入乾中，是“一阴升乾”，故曰“一矢”。六在五为“履非其位”，六在下二，又无正应，虽射亦失，故“一矢亡也”。喻虽有损而所失小也。《史记·殷世家》：“武王封纣子武庚禄父，管叔蔡叔乃与武庚作乱。周公以成王命兴师伐殷，杀武庚。”是禄父为商王之后，小有叛扰，

终逮安周室，故曰“终以誉命矣”。

上九。鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。

虞翻曰：离为鸟、为火，巽为木为高。四失位变震为筐，巢之象也。今巢象不见，故“鸟焚其巢”。震为笑，震在前，故“先笑”。应在巽，巽为号咷，巽象在后，故“后号咷”。

疏 离为雉，又南方朱雀，故为鸟。又为火。四互巽为木、为高。四阳失位变正，三互震为筐。说见归妹上六。巽木高而震筐在上，有巢象焉。此即贲时也。旅成贲毁，巢象不见，且离火出于巽木之上，故曰“鸟焚其巢”。震声为笑，贲震在前，故“先笑”。应在三，三互巽申命为号，旅巽在后，故“后号咷”。震雷巽风，“同声相应”。震阳故为喜笑，巽阴故为号咷也。

丧牛于易，凶。

虞翻曰：谓三动时，坤为牛。五动成乾，乾为易。上失三，五动应二，故“丧牛于易”。牛位无应，故凶也。五动成遁，六二“执之用黄牛之革”，则旅家所丧牛也。

疏 三动应上，变坤为牛。五动应二，互体成乾。“乾以易知”，故为易。上不应三，故“失三”。五动正应二，二在坤为丧。三不动则坤牛毁，五动则三乾易成，故“丧牛于易”。上失正位，三阳无应，故“凶”也。五动应二成遁，遁六二“执之用黄牛之革”，遁二执三，三艮成坤毁，与上不应，牛丧于三，故云“旅家所丧牛也”。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。

虞翻曰：离火焚巢，故“其义焚也”。

疏 巽木互于离火，九处其上，失位宜焚。马氏云“义，宜也”。言其焚宜也。《释文》云“一本作‘宜其焚也’”，即“义焚”之谓也。

丧牛之凶，终莫之闻也。

虞翻曰：坎耳入兑，故“终莫之闻”。

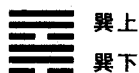
侯果曰：离为鸟、为火，巽为木、为风。鸟居木上，巢之象也。旅而瞻资，物之所恶也。丧牛甚易，求之也难。虽有智者，莫之吉也。

疏 虞注：上应三，三在贲为坎耳。初之四，则“坎耳入兑”。兑为毁折，故“终莫之闻”。

侯注：以离鸟居巽木，巢之象也。以巽风入离火，焚巢之象也。旅而多资，物之所恶，故丧之甚易，求之则难。虽有智者，莫之能及。“吉”，当作“及”，即“终莫之闻也”。

卷五十七

巽

巽上

巽下

477

《序卦》曰：旅无所容，故受之以巽。巽者，入也。

崔颢曰：旅寄于外而无所容，则必入矣，故曰“旅无所容，受之以巽”。

疏 羁旅亲寡，宜无所容。唯巽顺而后有所入也，故旅次以巽。

巽。小亨。利有攸往，利见大人。

虞翻曰：遁二之四。柔得而顺五刚，故“小亨”也。大人谓五，离目为见。二失位利正，往应五，故“利有攸往，利见大人”矣。

疏 从四阳二阴之例，巽自遁来，故云“遁二之四”。四柔得位而上顺五刚，四阴为小，故“小亨也”。乾五为大人，故“大人谓五”。互离目为见。二阳失位，利变之正，自内曰往，往应五，故“利有攸往”。往必历离，离为见，故“利见大人矣”。

《彖》曰：重巽以申命。

陆绩曰：巽为命令。重命令者，欲丁宁也。

疏 “乾道变化，各正性命”，谓阳为乾性，阴为坤命。巽坤元，故为命。又震巽同声相应，阴宣阳命，故“巽为命令”。《书·尧典》“申命羲叔”，孔传“申，重也”。重故申。重申者，丁宁之意。《后汉书·郎顗传》“丁宁再三，留神于此”，彼此相属之谓也。

刚巽乎中正而志行。

陆绩曰：二得中，五得正，体两巽，故曰“刚巽乎中正”也。皆据阴，故“志行”也。

虞翻曰：刚中正，谓五也。二失位，动成坎，坎为志。终变成震，震为行也。

疏 陆注：二虽不正得中，五得中得正。内外两巽，巽者，人也。刚入乎二五，故曰“刚巽乎中正也”。初四皆阴，二五据之，故“志行也”。

虞注：五阳得中得正，故“刚中正谓五也”。二失位，当变应五，故“动成坎离”。坎心为志。“其究为躁卦”，故“终变成震”。震足为行，故“志行”也。

柔皆顺乎刚，是以小亨。

陆绩曰：阴为卦主，故“小亨”。

疏 乾体而坤阴入之为巽，故“阴为卦主”。阳大阴小，故“小亨”。

利有攸往，利见大人。

案：其义已见繇辞。

疏 虞义已详，不再释。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

虞翻曰：“君子”谓遁乾也。巽为命，重象，故“申命”。变至三，坤为事，震为行，故“行事”也。

荀爽曰：巽为号令，两巽相随，故“申命”也。法教百端，令行为上，贵其必从，故曰“行事”也。

疏 虞注：风者，天之号令。随，从也。风从地，所以散布阴气也。以巽随巽，重，故称“随”。巽阴卦，故知“君子谓遁乾也”。巽为命令，重巽，故“申命”。初已变二至三，互四成坤，坤发事业为事，初阳震足为行，故“行事也”。

荀注：巽风为号令，《毕命》曰“树之风声”是也。重巽相随，故曰“申命”。法教虽有百端，以令行为上，令出惟行，弗惟反，故“贵其必从”而曰“行事也”。

初六。进退，利武人之贞。

虞翻曰：巽为“进退”，乾为“武人”。初失位，利之正为乾，故“利武人之贞”矣。

疏 阳由震而入伏于巽为退，由巽而反于震为进，故“巽为进退”。皆在于初，故初称“进退”。其在爻，则二退初进亦是也。《楚语》曰“天事武”，韦注“乾称刚健，故武”，乾为人为武，故为“武人”。初阴失位，利变之正成乾，故“利武人之贞矣”。盖巽初阴柔，故进退不果。变乾则健而正也。

案：巽在卦气，内卦主七月，外卦主八月。初在卦内，七月也。《礼记·月令》“立秋之日，尝军帅武人于朝”，故曰“利武人之贞”。

《象》曰：进退，志疑也。

荀爽曰：风性动进退，欲承五，为二所据，故志以疑也。

疏 风性之动，其行无常，进退之象。欲上承五，近为二据，故“志疑也”。

案：坎为“疑”为“志”，上应伏坎，故“志疑也”。

利武人之贞，志治也。

虞翻曰：动而成乾，乾为大明，故“志治”，“乾元用九，天下治”，是其义也。

疏 初动成乾，乾有大明之象，故曰“志治”。《乾·文言》曰“乾元用九，天下治也”，即“志治”之义。震巽阴阳出入，故象乾坤。

愚案：进退之义，取震巽一阳出入。巽究为躁卦，与震旁通。初欲变阳应四，四付坎为“志”为“疑”，伏坎不应初变，故“志疑也”。初动成乾，利于得正，四坎出，则全体皆乾，故有取于“乾元用九”，而志在“天下治也”。

九二。巽在床下。

宋衷曰：巽为木，二阳在上，初阴在下，床之象也。二无应于上，退而据初，心在于下，故曰“巽在床下”也。

荀爽曰：床下，以喻近也。二者军帅，三者号令，故言“床下”，以明将之所专，不过军中事也。

疏 宋注：体巽为木，又为股，二阳覆上而横列，床之干也。一阴承上而对峙，床之足也。故有床象。二失位，无应于五，退据初阴，初为下，二动之初，故“心在于下”，而曰“巽在床下”也。四爻虞注所谓“欲二之初”，是也。

荀注：床下，至近之地，故“以喻近也”。师以九二阳爻为主，爻辞曰“在师中吉”，故云“二者军帅”。至三成巽，故云“三者号令”。“言床下”者，明将专军中之事，令不及远也。

用史巫纷若，吉，无咎。

荀爽曰：史以书勋，巫以告庙。纷，变，若，顺也。谓二以阳应阳，君所不臣，军帅之象。征伐既毕，书动告庙，当变而顺五则吉，故曰“用史巫纷若，吉无咎”矣。

疏 《夏官·司勋》“凡有功者，铭书于王之大常，祭于大烝，司勋诏

之。大功，司勋藏其贰”，其官则“史四人”，故云“史以书勋”，其实卜史祝史之类皆是。《世本》“巫咸始作巫”，《周礼·春官》“司巫掌群巫之政令”，又有男巫女巫，即《楚语》所谓“在男曰覿，在女曰巫”是也。神明降之，故云“巫以告庙”。“纷”训“变”者，《说文》“变，更也”，即纷更之意也。若，顺也，《尧典》“钦若昊天”，孔传以为“敬顺”是也。五君位，二臣位，二以阳应阳，君所不臣。将在外，君命有所不受，故曰“军帅之象”。若征伐既毕，史书勋，巫告庙，当变刚为柔，上顺五阳则吉，故曰“用史巫纷若，吉无咎矣”。

案：兑为巫，巽为命令，兑又为书契，史象也，二人坤用之，故“用史巫”。失位有咎，变而顺五，则吉且无咎。

《象》曰：纷若之吉，得中也。

荀爽曰：谓二以处中和，故能变。

疏 二处中和，变而得位，故曰“得中也”。

案：巽在床下，谓一阴伏于二阳，伏愿之象，愚夫妇之所惊也。于是乎用史巫，纷以祈禳之。所以吉而无咎者，鬼神生于人心，安其心而愿去矣。用之得中，虽史巫琐屑之事，亦中也。

九三。频巽，吝。

虞翻曰：频，颞也。谓二已变，三体坎艮，坎为忧，艮为鼻，故“频巽”。无应在险，故“吝”也。

疏 复六三“频复”，虞彼注云“频，蹙也”，《孟子》“疾首蹙额而相告”，《庄子》“深瞋蹙额”，颞言频蹙，故曰“频，颞也”。《玉篇》“颞，鼻茎也”。二变应五，三互坎成艮。坎加忧为忧。艮“山泽通气”，以虚受泽，故为鼻。忧见于鼻，故有“频巽”之象。上无正应，坎为在险，故“吝也”。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

荀爽曰：乘阳无据，为阴所乘，号令不行，故“志穷也”。

疏 以三阳乘二不正之阳，非所据而据，故“无据”。上为四阴所乘，三之号令不行。二动，三险坎中。故“志穷也”。在坎为志，不变为穷。上爻“贞凶”，谓此也。

六四。悔亡，田获三品。

虞翻曰：“田”谓二也，地中称“田”。初失位无应，悔也，欲二之初，已得应之，故“悔亡”。二动得正，处中应五，五多功，故《象》曰“有功也”。二动，艮为手，故称“获”，谓艮为狼，坎为豕，艮二之初，离为雉，故“获三品”矣。

翟玄曰：“田获三品”，下三爻也。谓初巽为鸡，二兑为羊，三离为雉也。

案：《谷梁传》曰“春猎曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩”，田获三品，“一为乾豆，二为宾客，三为充君之庖”，注云“上杀中心乾之为豆实。次杀中髀髀，以供宾客。下杀中腹，充君之庖厨。尊神敬客之义也”。

疏 虞注：二位在田，故“田谓二也”。二于三才为地道，田在地上，故“地中称田”，与乾九二“见龙在田”同义。又离为罔罟，互离有田象。下与初应，初阴失位，四无正应，故悔。四欲二动之初，已得正应，故“悔亡”。二动成阴得正，处下之中，上应五阳。“五多功”，《系·下》文。近承五，故《象》曰“有功”。二动，初在艮为手，以手取物，故“称获”。艮黔喙之属，故“为狼”。二变，互坎为豕。“艮”字衍，巽二之初，体离为雉，故“获三品矣”。

翟注：四应初，初在下体，故“田获三品”谓下三爻。初体巽为鸡，一也。二互三四兑为羊，二也。三互四五离为雉，三也。

案：“春猎曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩”，《桓四年·传》。“一为乾豆，二为宾客，三为充君之庖”，谷梁本《王制》也。注，范甯注也。注云“上杀中心，乾之为豆实”，杨士勋释曰“何休云‘自左髀射之，达于右膈，中心死疾，故乾而豆之，以荐宗庙。豆，祭器名，状如镗，天子二十有六，诸公十有六，诸侯十有二，卿上大夫八，下大夫六，士三也。’”又云“次杀中髀髀，以供宾客”，释曰“何休云‘自左髀射之，达于右脾，远心死难，故为次杀’，毛传云‘次杀者，射右耳，本次之’，今注云射髀髀，则与彼异也”。髀髀者，案《仪礼》“髀骨，膝以上者”是也。又云“下杀中肠，充君之庖厨，尊神敬客之义也”，释曰何休云‘自左髀射之，达于右髓’，毛传云“左髀达于右髓为下杀”。此云中肠。同彼二说，并无妨也”。

《象》曰：田获三品，有功也。

王弼曰：得位承五而依尊履正。以斯行命，必能获强暴，远不仁者也。获则有益，莫若三品。故曰“有功也”。

疏 四得位，即“履正”。上承五，即“依尊”。以此行命，故“能获强暴而远不仁”。譬诸田猎，获而有益，莫若三品，承五多功，故“有功也”。

九五。贞吉，悔亡，无不利。无初有终。

虞翻曰：得位处中，故“贞吉悔亡，无不利”也。震巽相薄，雷风无形，当变之震矣。巽穷为躁卦，故“无初有终”也。

疏 九为得位，五为处中。得正，故“贞吉”。无应有悔，得正，故

“悔亡”。二变应五，故“无不利”。震雷巽风，相薄无形，故卦特变。巽变之震，《说卦》所谓“巽穷为躁卦”是也。初二上皆失正，初变及二以应五，五亦使上终变应三，终上成震得位，故“无初有终”也。

先庚三日，后庚三日，吉。

虞翻曰：震，庚也。谓变初至二成离，至三成震，震主庚，离为日，震三爻在前，故“先庚三日”，谓益时也。动四至五成离，终上成震，震爻在后，故“后庚三日”也。巽初失正，终变成震得位，故“无初有终吉”。震穷为蕃鲜白，谓巽白，巽穷为躁卦，躁卦谓震也。与蛊“先甲三日，后甲三日”同义。五动成蛊，乾成于甲，震成于庚。阴阳，天地之始终，故《经》举甲庚于蛊象巽五也。

疏 震纳庚，故云“震，庚也”。巽之变震从初始，初变成阳，变至二成阴为离，变至三成阴为震。震主庚，故言庚。离为日，故言日。“震三爻在前”者，对后震为前，故曰“先庚三日”。前三爻皆变成益，故“谓益时也”。四动成阳，动至五成阳为离，动终于上成阴为震。前震已成，外震在外，故曰“后庚三日”。巽初阴失正，终变成震，初终皆得正位，故“无初有终”而获吉也。震其穷为蕃鲜，蕃鲜者，白也。巽为白，“谓巽白”者，穷为巽也。巽穷为躁卦，“谓震也”者，震在上躁动也。“与蛊同义”者，巽五动成蛊。蛊初变成乾，乾纳甲，故“乾成于甲”，而曰“先甲三百，后甲三日”也。巽终变成震，震纳庚，故“震成于庚”，而曰“先庚三日，后庚三日”也。乾阳为始，坤阴为终，故曰“阴阳，天地之始终”。举甲于《蛊·象》，举庚于巽五，以有阴阳始终之义也。

《象》曰：九五之吉，位正中也。

虞翻曰：居中得正，故吉也。

疏 五居中，九得正。中正，故吉也。

上九。巽在床下。

虞翻曰：“床下”谓初也。穷上反下成震，故“巽在床下”。《象》曰“上穷也”，明当变穷上而复初者也。

《九家易》曰：上为宗庙。礼封赏出军，皆先告庙，然后受行。三军之命，将之所专，故曰“巽在床下”也。

疏 虞注：二“床下”谓初，上“床下”亦谓初也。阳失位，穷于上，反下成震，故曰“巽在床下”。《象》曰“上穷”，言上穷则当变而复初也。巽上复震，犹否上复泰也。

《九家》注：爻例上为宗庙。《夏官·司勋》“凡有功者，祭于大烝，司

勋诏之。大功，司勋藏其贰，赏地之政”。大祝大师宜于社造于祖。故曰“封赏出军，皆先告庙，然后受行”。巽为命，故曰“三军之命，将之所专”。与九二同义，故亦曰“巽在床下也”。

丧其齐斧，贞凶。

虞翻曰：变至三时，离毁入坤，坤为“丧”，巽为“齐”，离为“斧”，故“丧其齐斧”。三变失位，故“贞凶”。

荀爽曰：军罢师旋，亦告于庙。还斧于君，故“丧齐斧”。正如其故，不执臣节，则凶。故曰“丧其齐斧，贞凶”。

疏 虞注：巽究为震，变至三时，互离毁，入变坤，坤丧于乙为“丧”，齐乎巽为“齐”，离戈兵为“斧”，故“丧其齐斧”。诸本皆作“资斧”。《汉书·王莽传》引此爻曰“丧其齐斧”，应劭曰“齐，利也。亡其利斧，言无以复断斩也”。虞从古本，故作“齐”也。三变成震，失乎正位，故“贞凶”。

荀注：古者饮至策勋，皆在于庙，赐弓矢斧钺，然后得专征伐。故出则授斧，入则还斧，还斧于君，故“丧齐斧”。已丧齐斧，若正如其故，是不执臣节，则凶矣，故曰“丧其齐斧，贞凶”。

愚案：九二“巽在床下”，虽失正，然得中，变而应五，故吉。上位为庙，史巫所以告庙。应五承上，故“用史巫”，变顺为吉也。上九“巽在床下”，既失正，又过卑，三变应上亦凶。三离齐斧，变坤为丧，失其齐断，故“丧齐斧”，变正亦凶也。

《象》曰：巽在床下，上穷也。

虞翻曰：阳穷上反下，故曰“上穷也”。

疏 阳穷巽上，反于震下，故曰“上穷也”。

丧其齐斧，正乎凶也。

虞翻曰：上应于三，三动失正，故曰“正乎凶也”。

疏 上与三应，三阳得正，动而应上，失乎正位，故曰“正乎凶也”。

卷五十八

兑

兑上

兑下

484

《序卦》曰：入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。

崔颢曰：巽以申命行事，入于刑者也。入刑而后说之，所谓人忘其劳死也。

疏 申命行事，莫大乎政刑。巽者，人也，互兑为刑，故“入于刑者也”。入刑而说，即《彖传》所谓“忘劳”“忘死”者也。

案：虞注云“兑为讲习，故‘学而时习之，不亦说乎’”，义尤精确。详见序卦传，兹不录。

兑。亨利贞。

虞翻曰：大壮五之三也。刚中而柔外，二失正动，应五承三，故“亨利贞”也。

疏 从四阳例，宜三之五，此云“五之三”，变也。“刚中”谓二五，而“柔外”谓三上。二失正位，动而成阴，远应五，近承三，二承三则三正可知，二正则四亦正，故“亨利贞也”。

《彖》曰：兑，说也。

虞翻曰：兑口，故说也。

疏 兑为口，故“为说”。刘勰《文心雕龙》曰“说者，悦也。兑为口舌，故言咨悦悖。过说必伪，故舜惊谗说”，是“说”“悦”同义，故谓兑为口说也。

刚中而柔外，说以利贞。

虞翻曰：“刚中”谓二五，“柔外”谓三上也。二三四利之正，故“说以

利贞”也。

疏 二五皆刚，故“刚中”。三上皆柔，故“柔外”。三在二外，上在五外也。二三四不正，利变之正，故“说以利贞”。

是以顺乎天而应乎人。

虞翻曰：大壮乾为“天”，谓五也，“人”谓三矣。二变顺五承三，故“顺乎天，应乎人”，坤为“顺”也。

疏 大壮内乾为天，三上之五，五于三才为天位，故“天谓五也”。五下之三，三为人位，故“人谓三矣”。三正，则乾三君子也。二变正，上顺五，近承三，动正，故曰“顺乎天，应乎人”。二四变互坤，故“为顺”。

说以先民，民忘其劳。

虞翻曰：谓二四已变成屯，坎为“劳”，震喜兑说，坤为“民”，坎为心，民心喜说，有顺比象，故“忘其劳”也。

疏 二四失位，变成屯体，屯外坎劳卦为“劳”，内震春阳为喜，体兑为“说”，屯互坤众为“民”，又坎亟心为心，屯二至上有比象，《比·彖传》曰“下顺从也”，是“民心喜说，有顺比之象”。故“民忘其劳也”。

说以犯难，民忘其死。

虞翻曰：体屯，故难也。三至上体大过死，变成屯，民说无疆，故“民忘其死”。坎心为“忘”，或以坤为“死”也。

疏 《屯·彖传》曰“刚柔始交而难生”，二四变，故体屯为难也。三至上体大过棺槨死象，变屯互坤，坤曰“应地无疆”，是“民说无疆”，故“忘其死”也。坎为心，故“为忘”。坤丧于乙，死魄为“死”，故“或以坤为死也”。

说之大，民劝矣哉。

虞翻曰：体比顺象，故劳而不怨。震为喜笑，故人劝也。

疏 屯二至上体比，《比·彖传》曰“下顺从也”，故有顺象。顺，故“劳而不怨”。震春，阳为喜笑，故“人劝也”。

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

虞翻曰：君子，大壮乾也。阳息见兑，“学以聚之，问以辩之”。兑二阳同类为“朋”，伏艮为“友”，坎为“习”，震为“讲”，兑两口对，故“朋友讲习”也。

疏 互离为丽，兑为泽，兑阴丽阳，故曰“丽泽，兑”。“君子，大壮乾”，谓五也。《杂卦》称“兑见”，阳息至二见兑，乾九二“见龙在田”是也。“学以聚之问以辩之”，乾二《文言》文。体在乾二，故引之以明讲习之

事也。体有二阳同类，故“为朋”。兑与艮“山泽通气”，故“伏艮为友”。二四已变，习坎为“习”，震声为“讲”，四亦伏坎震为讲习也。兑上阴开，两口相对，故象“朋友讲习”。

初九。和兑，吉。

虞翻曰：得位，四变应已，故“和兑吉”矣。

疏 初得正位，上应于四，四刚不和，变而应已，故“和兑吉矣”。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

虞翻曰：四变应初，震为“行”，坎为疑，故“行未疑”。

疏 四变应初，互震足为“行”，坎心为疑。初行而后四之坎，变而得正，故“行未疑也”。

九二。孚兑，吉，悔亡。

虞翻曰：“孚”谓五也。四已变，五在坎中称“孚”。二动，得位应之，故“孚兑，吉，悔亡”矣。

疏 “孚谓五也”者，初令四变正，五在坎中，坎有孚称“孚”。二失正有悔，动而得位，上应于五，故“孚兑，吉，悔亡”也。

《象》曰：孚兑之吉，信志也。

虞翻曰：二变应五，谓四已变，坎为“志”，故“信志也”。

疏 二变正应五，谓四已应初，变坎心为“志”，又坎孚为“信”，故“信志也”。

六三。来兑，凶。

虞翻曰：从大壮来。失位，故“来兑凶”矣。

疏 兑三从大壮五来，在五失位，在三亦失位，故“来兑凶矣”。不言正者，兑家阴说阳，三无应，故不变，上变阳，与三易位，然后变也。三不变而上能变者，兑有伏艮，艮兑之卦，皆以上为主也。

案：三曰“来兑”，来上六也。上曰“引兑”，引六三也。致彼曰来，汲下曰引。小人合则君危，故凶。三伏震足，故有来象。

《象》曰：来兑之凶，位不当也。

案：以阴居阳，故“位不当”。谄邪求悦，所以必“凶”。

疏 以阴爻居阳位，故曰“不当”。兑本以阴说阳，又失正位，是“谄邪求悦”，其凶必矣。

九四。商兑未宁，介疾有喜。

虞翻曰：“巽为近利市三倍”，故称“商兑”。变之坎，水性流，震为行。

谓二已变，体比象，故“未宁”，与比“不宁方来”同义也。坎为疾，故“介疾”。得位承五，故“有喜”。

疏 “巽为近利市三倍”，《说卦》文。互巽近市，故称“商兑”。四变正成坎，坎水性流，互震为行。二已变，至上体比，《比·卦辞》曰“不宁方来”，故“未宁”。虞彼注云“水性流动，故不宁”，亦取坎象也。坎心病为“疾”，介，纤也，变互艮为小，故曰“介疾”。变得正位，上承五阳，阳为“喜”，纤小之疾，勿药有喜，故“有喜”。

《象》曰：九四之喜，有庆也。

虞翻曰：阳为“庆”，谓五也。

疏 阳为喜，阳亦为“庆”，承阳而有庆，故“庆谓五也”。

九五。孚于剥，有厉。

虞翻曰：“孚”谓五也。二四变，体剥象，故“孚于剥”。在坎未光，“有厉”也。

疏 坎为孚，“孚谓五也”者，四已变也。二四变，五体剥象，故曰“孚于剥”。在坎，伏离未光，故“有厉也”。

案：兑为夬，夬极必剥，况六三以兑说而来，上六以兑说而引，若轻信阴，则剥之兆成矣，故“有厉”。

《象》曰：孚于剥，位正当也。

案：以阳居尊位，应二比四，孚剥有厉，“位正当也”。

疏 以阳爻居尊位，二四已变，故“应二比四”。“孚剥有厉”者，二四变，五位在剥，故“位在正当也”。

上六。引兑。

虞翻曰：无应乘阳，动而之巽为绳。艮为手。应在三，三未之正，故“引兑”也。

疏 上无正应，近乘五阳，兑上极而下，之巽为绳，三至五亦互巽为绳。伏艮为手，以手挽绳，有引象焉。上应在三，三未之正。上动，与三易位，乃各正，故“引兑也”。

案：巽卦初四皆阴而吉，兑卦三上皆阴而凶。巽伏于内，君子之道。兑见于外，小人之道也。

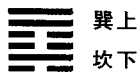
《象》曰：上六引兑，未光也。

虞翻曰：二四已变而体屯，上三未为离，故“未光也”。

疏 二四已变，体屯象。上应三，屯成离毁，离日为光，故“未光”。

卷五十九

涣

巽上

坎下

《序卦》曰：说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。

崔颢曰：人说，忘其劳死，百后可散之以征役，离之以家邦，故曰“说而后散之，故受之以涣，涣者，离也”。

疏 人说其上，至忘劳死，而后身可用。故散以征役，离其家邦，皆所不惜。盖说而后散，故说继以涣，而义取诸离也。

愚案：兑言乎见，说见乎外，故易散。《乐记》曰“乐必发于声音，形于动静”，《孟子》曰“乐斯二者，乐则生矣，生则恶可已也，恶可已则不知手之舞之，足之蹈之”，说而后散之义也。又《论语》曰“学而时习之，不亦说乎”，是入而后说也。“有朋自远方来，不亦乐乎”，是说而后散也。

涣。亨。

虞翻曰：否四之二，成坎巽，天地交，故亨也。

疏 从三阳三阴之例，卦自否来，故曰“否四之二”。以阳涣阴，故“成坎巽”。当否塞之时，二之四得正，以复散其否，是“天地交”，故通。通，故“亨”也。

案：涣，散也。《郑风》“溱与洧，方涣涣兮”，郑笺“仲春之时，冰已释，水则涣涣然”。否时天地不通，闭塞成冬，四“涣其群”，散乾冰为坎水，有冰释之象，故谓之涣也。《老子》“涣若冰将释”，是也。

王假有庙。

虞翻曰：乾为“王”，假，至也。否体观，艮为宗庙。乾四之坤二，故

“王假有庙，王乃在中也”。

疏 否乾为君，故“为王”。“假，至也”，《释诂》文。否初至五体观，观艮为门阙，又为鬼门，故“为宗庙”。四之二，是乾王至观艮，故“王假有庙”。在二，故《彖》曰“王乃在中也”。

利涉大川，利贞。

虞翻曰：坎为“大川”，涣舟楫象，故“涉大川，乘木有功”。二失正，变应五，故“利贞”也。

疏 坎为水，故“为大川”。《系·下》“舟楫之利，盖取诸涣”，涣有舟楫象，故“涉大川”。以巽木乘坎水，故“乘木有功”。二失位，利变正应五，故“利贞也”。

《彖》曰：涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。

卢氏曰：此本否卦，乾之九四，来居坤中，刚来成坎，水流而不穷也。坤之六二，上升乾四，“柔得位乎外”，上承贵王，与上同也。

疏 否乾九四，刚也。自外曰“来”，在二为“居坤中”。来成坎水，流而不穷。又坎为通，“往来不穷谓之通”。通，故不穷也。六二自内上升至四。以柔居四为“得位乎外”，上承五贵为王，故曰“上同”。孔疏引先儒云“刚来而不穷释亨德，柔得位乎外释利贞”是也。

王假有庙，王乃在中也。

荀爽曰：请阳来居二，在坤之中为立庙。“假，大也”。言受命之王，居五大位，上体之中，上享天帝，下立宗庙也。

疏 四阳来居于二，在坤之中，体象观艮，故“为立庙”。“假，大也”，《释诂》文。乾为君，故言“受命之王”。五阳为大，故言“居五大位”。荀意以阳在二为立庙，阳在五为在中，故曰“上体之中，上享天帝，下立宗庙也”。

利涉大川，乘木有功也。

虞翻曰：巽为木，坎为水，故“乘木有功也”。

疏 巽在上为木，坎在下为水。巽木下应坎二，五多功，故“乘木有功”。谓圣人作舟楫，取诸涣也。

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

荀爽曰：谓受命之王，收集散民，上享天帝，下立宗庙也。阴上至四，承五为“享帝”，阳下至二为“立庙”也。离日上为宗庙，而谓天帝。宗庙之神所配食者，王者所奉，故继于上。至于宗庙，其实在地。地者，阴中之

阳，有似庙中之神。

虞翻曰：否乾为先王。享，祭也。震为帝为祭，艮为庙，四之二杀坤大牲，故以“享帝立庙”，谓成既济，有噬嗑食象故也。

疏 荀注：风行水上，阴散而阳聚，故取涣象以立庙。“受命之王”，谓否乾为王也。“收集散民”，谓否坤为民也。“上享天帝”，谓上。“下立宗庙”，谓二。阴上至四，承五享上，为“享帝”。阳下至二，二体艮，为“立庙”也。卦无离日，疑有误字。“上为宗庙”，《乾凿度》文。“上爻为宗庙而谓天帝”者，《孝经》曰“昔者周公郊祀后稷以配天，宗祀文王于明堂，以配上帝”，故云“宗庙之神所配食”也。天帝，“王者所奉，故继于上”。二于三才为地，故“至于宗庙，其实在地”。坎二阳爻，居于地上，故云“地者，阴中之阳”。庙者，阴象，阳之信者为神，故“阴中之阳，有似庙中之神”。以上为天帝，二为宗庙，此又爻位变例也。

虞注：乾为君，故为王。已消则为先王，否，消卦也，故“否乾为先王”也。虞《萃彖》注云“享，享祀也”。祀，祭也，故“享”亦云“祭也”。“帝出乎震”，故“震为帝”。震主器为祭，艮门阙为庙，坤为牛。四之二，成坎伏离，离为戈兵，故杀大牲。二应五，故“以享帝立庙”。二之初，上之三，变正成既济，初至五有噬嗑食象，故云“享帝立庙”也。盖“祭则鬼享之”，故以成既济为象也。“享于帝立庙”，谓立新庙也。“享于帝”者，告于南郊而谥之。涣，否、泰之交，象嗣君正位继体也。

初六。用拯马壮，吉。

虞翻曰：坎为“马”，初失正动，体大壮得位，故“拯马壮吉”。悔亡之矣。

疏 坎美脊，故“为马”。初阴失正已动，至四体大壮，故言壮。“拯”，《子夏传》作“拊”，取也。初应在四，互艮为手，互坤为用，四拯于初，初动得正，故“拯马壮而吉”也。“悔亡之矣”四字盖衍文，否则《虞氏本经》有“悔亡”字也。初不言涣者，拯之于早，不至于涣也。

《象》曰：初六之吉，顺也。

虞翻曰：承二，故“顺也”。

疏 二失正，将变互坤，初变正承之，坤为“顺”，故“顺也”。

九二。涣奔其机，悔亡。

虞翻曰：震为“奔”，坎为棘为矫輮，震为足，輮棘有足，艮肱据之，凭机之象也。涣宗庙中故设机，二失位变得正，故“涣奔其机，悔亡”也。

疏 互震足为“奔”。《九家易·说卦》曰“坎为丛棘”，故“为棘”。

“坎为矫輮”，“震为足”，皆《说卦》文。矫輮棘下而有足，机之象。互艮手为肱，据之，凭机之象也。“机”与“几”通。《春官·司几筵》“掌五几五席之名物”，皆庙中大朝觐、大飨射所用。二自四来为“王假有庙”，故设机。二失位有悔，变阴得正，故“涣奔其机，悔亡也”。

《象》曰：涣奔其机，得愿也。

虞翻曰：动而得位，故“得愿也”。

疏 坎心为“愿”。动而得乎正位，故“得愿也”。

六三。涣其躬，无悔。

荀爽曰：体中曰“躬”。谓涣三。使承上为“志在外”，故“无悔”。

疏 三在体中，否坤形为“躬”。三与上应，故“谓三”。使承上，上在外，为“志在外”，故“无悔”。

愚案：二已变，坤形为躬，故曰“涣其躬”。失正宜悔，与上易位得正，故“无悔”。

《象》曰：涣其躬，志在外也。

王弼曰：涣之为义，内险而外安者也。散躬志外，不固所守，与刚合志，故得无咎。

疏 涣之为义，内坎水为险，外巽木乘舟为安。六三内不比二为“散躬”，外应上九为“志外”。内不固所守，外与上刚合志，故得“无悔”，而曰“志在外也”。

愚案：三在坎为志，志在与上易位，各得其正，故曰“志在外也”。

六四。涣其群，元吉。

虞翻曰：谓二已变成坤，坤三爻称“群”。得位顺五，故“元吉”也。

疏 二阳已变，四互成坤。物三称“群”，故“坤三爻称群”。四得正位，上顺承五，故“元吉也”。

涣有丘，匪夷所思。

虞翻曰：位半艮山，故称“丘”。匪，非也。“夷”谓震，四应在初，三变，坎为“思”，故“匪夷所思”也。

卢氏曰：自二居四，离其群侣，“涣其群”也。得位承尊，故“元吉”也。互体有艮，艮为山丘。涣群虽则光大，有丘则非平易，故有匪夷之思也。

疏 虞注：互艮为山，四位山半故“称丘”。扬子曰“丘陵学山而不至于山”，故山半称“丘”也。“匪”“非”古今字。《唐韵》“夷，平也”，震为

大涂，故“夷谓震”，四互震也。四应在初，初二三皆不正，初二易位，三亦变正，坎为“思”，故“匪夷所思”，谓有非夷之思也。

卢注：自否二来居于四，离其群侶，故曰“涣其群”。四得正位，上承五尊，故“元吉”。《吕氏春秋》“涣者，贤也。群者，众也。元者，吉之始也。涣其群元吉者，其左多贤也。《周语》“人三为众”。其左多贤者，亦谓坤三爻也。互三五为艮，四在艮山之半故称丘。自二涣群，虽有光大之象，至四有丘，则非平易之涂，故曰“匪夷之思”。

愚案：否坤三阴为群，自二之四则“涣其群”矣。之四得位则否散，故“元吉”。近互五成艮为丘，远互二成震为夷。二阳失正，已之旧位，故离群而居山丘。震虽夷，匪所思也。

《象》曰：涣其群元吉，光大也。

虞翻曰：谓三已变成离，故四“光大也”。

疏 三不正已变，四互离日为光，故“光大”。

九五。涣汗其大号。

《九家易》曰：谓五建二为诸侯，使下君国，故宣布号令，百姓被泽，若汗之出身，不还反也。此本否卦，体乾为首，来下处二，成坎水，汗之象也。阳称大，故曰“涣汗其大号”也。

疏 五与二应，二互震为侯，故谓“五建二为诸侯”。否坤为国，故“使下君国”。巽为号令，故“宣布号令”。坤民为百姓，坎水为泽，故“百姓被泽”。坤为身，震为出，故“若汗之出身，不还反也”。虞云“否四之二”，此云“否乾首，下处二，成坎水，为汗象”，盖谓止居二也。五乾阳为大，故曰“涣汗其大号”。

涣王居，无咎。

荀爽曰：布其德教，王居其所，故“无咎”矣。

疏 涣，散也。故“布其德教”。五位天子，故“王居其所”。当涣之时，王居正位，二变应五，故“无咎”。

案：王者居中以御，抚临四方谓之“涣”。“王居”者，《逸礼》有《王居明堂篇》。又《月令》“天子春居青阳，夏居明堂，秋居总章，冬居玄堂”。明堂者，庙也。艮为庙。亦为门。闰月则王居于门，故闰之文为王在门。

《象》曰：王居无咎，正位也。

虞翻曰：五为“王”，艮为“居”，正位居五，四阴顺命，故“王居无咎，正位也”。

疏 五位天子，故“为王”。艮为门阙，故“为居”。乾阳正位居五，四

阴承之，二变应之，顺其命令，故曰“王居无咎，正位也”。

上九。涣其血去逖出，无咎。

虞翻曰：应在三，坎为“血”为“逖”，逖，忧也。二变为观，坎象不见，故“其血去逖出，无咎”。

疏 上应在三，坎血卦为血，加忧为逖。“逖”借作“惕”。《汉书·王商传》“无怵惕忧”，作“无怵愁忧”。“惕”“逖”“愁”古字通。与小畜“血去惕出”同物，故云“逖，忧也”。二变正应五，体观象，坎血与逖，毁坏不见，故“其血云逖出”。去险出险，故“无咎”。

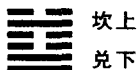
《象》曰：涣其血，远害也。

虞翻曰：乾为远，坤为害。体遁上，故“远害也”。

疏 《左传》曰“天道远”，故乾为远。坤阴愿为害。涣上即否上，否上即遁上，故“体遁上”。遁象曰“远小人”，又遁亦训远，故曰“远害也”。

卷六十

节

坎上

兑下

494

《序卦》曰：物不可以终离，故受之以节。

崔颢曰：离散之道，不可终行，当宜节止之，故言“物不可以终离，受之以节”。

疏 否泰剥复，天理循环。故“离散之道，不可终行，宜当节以止之”，庶涣者不终涣矣。《彖传》曰“节以制度”，《礼·乐记》曰“天高地下，万物散殊，而礼制行矣”。因高下散殊而制礼，即涣受以节之义也。

节。亨。

虞翻曰：泰三之五，天地交也。五“当位以节，中正以通”，故“节亨”也。

疏 从三阳三阴之例，卦自泰来，故“泰三之五”。以乾交坤，故“天地交也”。五得正，互艮为止。“节，止也”。又艮为坚多节。故“五当位以节”。得中得正，体坎为通，故“中正以通”。交故通，通故亨也。

苦节，不可贞。

虞翻曰：谓上也。应在三，三变，成离火，“炎上作苦”。位在火上，故“苦节”。虽得位乘阳，故“不可贞”。

疏 上六言“苦节”，故“苦节谓上也”。上应在三，三变，互成离火。“炎上作苦”，《洪范》文。三变，至五互离，位在火上，故言“苦节”。上阴虽得正位，然近乘五阳，在上过节，故“不可贞”。

《象》曰：节亨，刚柔分而刚得中。

卢氏曰：此本泰卦。分乾九三升坤五，分坤六五下处乾三，是“刚柔分而刚得中”也。

疏 泰卦上坤下乾，三五易位，是“刚柔分”而“天地交”也。二五皆刚得中，而五尤得正也。

苦节不可贞，其道穷也。

虞翻曰：位极于上，乘阳，故穷也。

疏 上六位及于上，下乘五阳，泰时已极，故“道穷也”。

说以行险。

虞翻曰：兑说坎险，震为行，故“说以行险”也。

疏 内兑为说，外坎为险，互震为行，故“说以行险也”。

当位以节，中正以通。

虞翻曰：中正谓五，坎为通也。

疏 五得中得正，故“中正谓五”。五体坎为通，故“中正以通”。

天地节而四时成。

虞翻曰：泰乾天坤地。震春兑秋坎冬，三动离为夏。故“天地节而四时成”也。

疏 泰乾为天，坤为地。泰、节皆互震为春。节兑为秋，坎为冬，三变离为夏。天地之数以六十为节，故《易》卦至六十而为节。月有中气，有节气，节以损其过而归之中，故“天地节而四时成也”。

节以制度，不伤财，不害民。

虞翻曰：艮手称“制”，坤数十为“度”。坤又为“害”为“民”为“财”，二动体剥，剥为“伤”。三出复位成既济定，坤剥不见，故“节以制度，不伤财，不害民”。

疏 《说文》“制，裁也”。裁物以手，体互艮为手，故“艮手称制”。《舜典》“同律度量衡”，孔传“度，丈尺也”。十寸为尺，十尺为丈。坤癸数十，故为度。又坤阴慝为害，众为民，富有为财。二动至五体象剥，故为伤。三阳出，复正位，成既济定，坤害剥伤，毁灭不见，故“节以制度，不伤财，不害民”。三所以“嗟若无咎”也。郑氏云“空府藏则伤财，力役繁则害民。二者，奢泰之所致。故“节以制度”，则无伤财害民之事矣。

《象》曰：泽上有水，节。

侯果曰：泽上有水，以堤防为节。

疏 堤防，所以节水者也，故“泽上有水”，则“以堤防为节，”不节则溃矣。

君子以制数度，议德行。

虞翻曰：君子，泰乾也。艮止为“制”，坤为“度”，震为“议”为“行”，乾为“德”，故“以制数度，议德行”。乾三之五为“制数度”，坤五之乾为“议德行”也。

疏 乾三为“君子”，故“君子谓泰乾也”。艮手止，故称“制”。坤十为度，故为“数度”。互震声为“议”，震足为“行”，乾盛德为“德”，故“以制数度，议德行”。坤为“数度”，乾三之五成艮，故为“制数度”。乾为“德行”，坤五之乾成震，为“议德行”也。

初九。不出户庭，无咎。

虞翻曰：泰坤为“户”，艮为“庭”，震为“出”。初得位应四，故“不出户庭，无咎”矣。

疏 泰坤阖户为“户”，节互艮门阙为“庭”，帝出乎震为“出”。初阳得位，上应四阴为“户庭”，初不变，故“不出户庭”。比阳宜有咎，得正，故“无咎”矣。

《象》曰：不出户庭，知通塞也。

虞翻曰：坎为“通”。二变，坤土壅初为“塞”。

崔颢曰：为节之始，有应于四，四为坎险，不通之象。以节崇塞，虽不通，可谓“知通塞”矣。户庭，室庭也。慎密守节，故不出焉而无咎也。

案：初九应四，四互坎艮，艮为门阙，四居艮中，是为内户，户庭之象也。

疏 虞注：应坎为“通”。二变则互坤土，壅初为“塞”。通塞皆节泽之道也。

崔注：初居节始，正应在四，四坎为险，不通之象。不通则不宜崇塞。苟节其崇塞，虽不通，可谓“知通塞”矣。盖初本泰乾，《系·上》曰“乾以易知”，《下》曰“德行恒易以知险”。四在坎为通，险则不通。互艮止为塞。初阳守正不出，“易以知险”，故“知通塞也”。户内有庭，即“室庭也”。艮阳小为慎，应艮，故慎密不出。守节，故无咎也。

案：初应四互艮，四在艮中为内户，故曰户庭。

愚案：节为坎宫初世卦，初变成兑，塞其下流，《左传》所谓“川壅为泽”是也。象泽注水，故名曰节。初阳得正，取其不变，故“不出户庭，无

咎”。下坎，通也。通而塞之，故曰“知通塞也”。

九二。不出门庭，凶。

虞翻曰：变而之坤，艮为“门庭”。二失位，不变出门应五则凶，故言“不出门庭，凶”矣。

疏 二动成坤，上应五艮为“门庭”。二失正位，若不变而出门应五则凶。盖初得正，不变故无咎。二失位，不变则“不出门庭，凶矣”。

《象》曰：不出门庭凶，失时极也。

虞翻曰：极，中也。未变之正，失时极矣。

疏 《说文》“极，栋也”，《释宫》“栋谓之桴”，郭注“即屋脊也”，《逸雅》“栋，中也，居屋之中也”，又《周颂》毛传、《天官》郑注皆云“极，中也”，故云“极，中也”。二位在中失正，时当变而未变，故曰“失时极也”。

六三。不节若，则嗟若，无咎。

虞翻曰：三，节家君子也，失位，故“节若”。嗟，哀号声。震为音声、为出。三动得正而体离坎，涕流出目，故“则嗟若”。得位乘二，故“无咎”也。

疏 三本泰乾，乾三，君子之位，故“三为节家君子也”。三失位当变，成既济定，则“节若”矣。不节则嗟，终当变也。《释诂》“嗟，咨嗟也”，故云“哀号声”。震善鸣为声音，故曰“嗟”，又三在兑口，亦为“嗟”。万物出乎震为出。三失位，动得正，体互坎离，坎水为涕，流出离目，故“则嗟若”。失位宜咎，二已变，三变得位乘二，故“无咎也”。

《象》曰：不节之差，又谁咎也。

王弼曰：若，辞也。以阴为阳，以柔乘刚，违节之道，以至哀嗟，自己所致，无所怨咎，故曰“又谁咎”矣。

疏 “若，辞也”者，语助辞也。以六阴处三阳，以六柔乘二刚，不知节以制度而违其道，侈汰已甚，祸将及已，必至哀嗟，咎自由取，又谁怨乎。

愚案：三失正位，不节之嗟，惧有咎而自悔矣。变而得正，又谁咎乎。言人不能咎三者，以三变得正，故无咎也。

六四。安节，亨。

虞翻曰：二已变，艮止坤安，得正承五，有应于初，故“安节亨”。

疏 二已变正，不言三变者，三节若，其常也。互艮为止，互坤静为安，三得正位，上承五阳，初阳正应为“有应于初”，故“安节亨”。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

《九家易》曰：言四得正奉五，上通于君，故曰“承上道也”。

疏 五自乾升，上居君位。四得正奉五，上通于君，乾为道，故曰“承上道也”。

九五。甘节，吉。往有尚。

虞翻曰：得正居中，坎为美，故“甘节吉”。“往”谓二，二失正，变往应五，故“往有尚”也。

疏 以九居五，九为得正，五为得中。《说文》“甘，美也”。坎美脊为美，故为“甘节吉”。二应五，自内曰“往”。二失正，变正上应于五，“尚”与“上”同，故“往有尚”。

愚案：“甘”本作“曰”，于文，口含一物之甘美。兑为口，上含坎之二阳，故取象焉。

《象》曰：甘节之吉，居位中也。

虞翻曰：艮为居，五为中，故“居位中也”。

疏 互艮止为居，在五为中，故曰“居位中也”。《彖传》曰“当位以节，中正以通”，谓此爻也。

上六。苦节。贞凶，悔亡。

虞翻曰：二三变有两离，火“炎上作苦”，故“苦节”。乘阳，故“贞凶”。得位，故“悔亡”。

干宝曰：《彖》称“苦节不可贞”，在此爻也。稟险伏之教，怀贪狼之志，以苦节之性而遇甘节之主，必受其诛，华士少正卯之爻也，故曰“贞凶”。苦节既凶，甘节志得，故曰“悔亡”。

疏 虞注：二三易位成既济，体互两离，火性“炎上作苦”，故上曰“苦节”。上乘五阳，虽贞亦凶。六得正位，其悔乃亡。

干注：苦节虽贞亦凶，故《彖》曰“苦节不可贞”。坎为险，又为隐伏，故“稟险伏之教”。坎上戊子，子主北方，《翼奉传》“北方之情，好也，好行贪狼”，故“怀贪狼之志”。上六苦节之性，遇九五甘节之主，以小人遇君子，故“必受其诛”。云“华士少正卯之爻”者，《家语》“孔子为鲁大司寇，摄朝政七日而诛乱政大夫少正卯于两观之下”，故曰“贞凶”。诛上者，五也，上既凶，五志得，故“悔亡”。

愚案：此爻与大过上六“过涉灭顶，凶无咎”同义。盖仗节死义

之臣，所守甚正，所遇则凶，然义实无咎，如“比干谏而死”之类是也。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

荀爽曰：乘阳于上，无应于下，故“其道穷也”。

疏 五阳刚，故“乘阳于上”。三敌应，故“无应于下”。乘阳无应，位极于上，故曰“其道穷也”。

卷六十一

中孚

巽上

兑下

500

《序卦》曰：节而信之，故受之以中孚。

崔颢曰：“节以制度，不伤财，不害民”，则人信之，故言“节而信之，故受之中孚”也。

疏 坎孚为信，节以制度，则人受其利而信之矣，故“受之以中孚”。

愚案：节有符节之义，八卦中，唯泽水同物，分之则二，合之则一，且体坎为信，互震为竹，所谓“若合符节”是也，故曰“节而信之，故受之以中孚”。

中孚。

虞翻曰：讼四之初也。坎孚象在中，谓二也，故称中孚。此当从四阳二阴之例，遁阴未及三，而大壮阳已至四，故从讼来。二在讼时，体离为鹤，在坎阴中，有“鸣鹤在阴”之义也。

疏 讼四之初成中孚。坎有孚为“孚象在下中”，故“谓二也”。二本讼坎，今在二中，坎象半见，故称中孚。四阳二阴之例，当从遁、大壮来。但二阴在中，遁阴未及三，大壮阳已至四，不能两爻并动以成之卦，故不从二卦来而从讼来。此与小过二阳在中，不从临、观来，而从晋来同义也。二在讼时，体互离飞鸟为鹤，一阳在坎二阴中，故有“鸣鹤在阴”之义。此又以爻辞证卦从讼来也。

豚鱼吉。

案：坎象豕，讼四降初，折坎称豚。初阴升四，体巽为鱼。中，

二。孚，信也。谓二变应五，化坤成邦，故“信及豚鱼”，吉矣。虞氏以三至上体遁，便以豚鱼为遁鱼。虽生曲象之异见，乃失化邦之中信也。

疏 “坎为豕”，《说卦》文。讼二，坎豕也。四降居初，折坎为豚。《说文》“豚，小豕也”。初阴升四，体巽为鱼。震阳为龙，巽阴为鱼。郭璞云“鱼者，震之废气”是也。中，下之中，谓二也。《说文》“孚，信也”。《礼·聘义》“孚尹旁达，信也”，是其义也。坤为邦，二变正应五，故“化坤成邦”。有中孚化邦之德，则物无不格，故“信及豚鱼，吉矣”。寻虞氏之义，以三至上体遁，巽鱼在遁，故为“遁鱼”。遁弑父，大壮阳来止之，兑为泽，遁鱼得泽故吉，义亦可通。李氏以为曲象，失化邦之中信，故不取也。

愚案：《尔雅翼》“鯢，今之河豚，冬至日辄至，应中孚十一月卦”。“信及豚鱼”，河豚也。又《山海经》“鯢鯢之鱼”，即河豚鱼也。或曰：“豚鱼生泽中而性好风，向东则东风，向西则西风，舟人以之候风焉。当其什百为群，一浮一没，谓之拜风。拜风之时，见其背而不见其鼻。鼻出于水，则风立至矣。中孚之为卦也，下兑而上巽，当风与泽之间，而象之以豚鱼，互艮又为鼻。”此象之至精者也，存之以备一说。

利涉大川。

虞翻曰：坎为“大川”，谓二已化邦，三利出，涉坎得正，体涣，涣，舟楫象，故“利涉大川，乘木舟虚也”。

疏 坎水为大川。二已变正应五，化坤为邦。三阴失位，阳利动出成坎，故云“涉坎得正”。自二至上，下坎上巽体涣象，“舟楫之利，盖取诸涣”，故“利涉大川”，《彖传》曰“乘木舟虚”是也。

利贞。

虞翻曰：谓二利之正而应五也。“中孚以利贞，乃应于天也”。

疏 二变，与五为止应，故“二利之正而应五也”。即《彖传》所谓“中孚以利贞，乃应于天也”。

《象》曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚。

王肃曰：三四在内，二五得中，兑说而巽顺，故孚也。

疏 “柔在内”，谓三四在内也。“刚得中”，谓二五得中也。内兑说而外巽顺，故孚也。

案：刚柔皆谓二也。二变应五，故“柔在内”。四外体，不得云“四在内也”。兑说谓二，巽孚谓五，故“乃化邦也”。

乃化邦也。

虞翻曰：二化应五成坤，坤为邦，故“化邦也”。

疏 二变应五，互三四成坤，坤土为邦，又“坤化成物”，故“化邦也”。

豚鱼吉，信及豚鱼也。

荀爽曰：豚鱼谓四三也。四为山陆，豚所处。三为兑泽，鱼所在。豚者卑贱，鱼者幽隐。中信之道，皆及之矣。

疏 “豚鱼谓三四也”者，四互艮为山陆，山，豚所处也，故豚谓四。三为兑泽，泽，鱼所在也，故鱼谓三。豚者，兽之卑贱。鱼者，虫之幽隐。王氏云“争竞之道不兴，中信之德淳著。则虽幽隐之物，信皆及之”矣。

利涉大川，乘木舟虚也。

王肃曰：中孚之象，外实内虚，有似可乘，虚木之舟也。

疏 中孚之象，四阳在外为实，二阴在内为虚，有舟象焉，故曰“有似可乘，虚木之舟也”。盖三出体涣，故象舟楫，而曰“乘木舟虚也”。

中孚以利贞，乃应乎天也。

虞翻曰：讼乾为天，二动应乾，故“乃应乎天也”。

疏 讼乾五为天，二动之正，上应乎乾为应天，故曰“乃应乎天也”。

《象》曰：泽上有风，中孚。

崔颢曰：流风令于上，布泽惠于下，中孚之象也。

疏 上巽为风，故“流风令于上”。下兑为泽，故“布泽惠于下”。上下交孚，“中孚之象也”。

案：风生乎泽，风行泽上，以阳散阴，泽上有风，以阴应阳，中孚之义也。泽者，恩泽，风者，号令，“议狱缓死”之义。

君子以议狱缓死。

虞翻曰：“君子”谓乾也。讼坎为“狱”，震为“议”为“缓”，坤为“死”。乾四之初，则二出坎狱，兑说震喜，坎狱不见，故“议狱缓死”也。

疏 “君子”谓讼乾也。讼坎陷为“狱”。震声为“议”，震木德宽仁为“缓”，坤灭于乙为“死”。讼乾四之初，兑成坎毁，则二互震为“出坎狱”。兑为说，震阳为喜，坎象不见，故“议狱缓死也”。

初九。虞吉，有它不燕。

荀爽曰：虞，安也。初应于四，宜自安虞，无意于四则吉，故曰“虞

吉”也。四者承五，有它意于四则不安，故曰“有它不燕”也。

疏 《士虞礼·郑目录》云“虞，安也”。初应于四，彼此皆正，故初宜安虞，无意于四而不妄动则吉，故曰“虞吉”。四自讼初来，上正承五，若初有它意，变不应四，于四不则安，故曰“有它不燕”。《释诂》“燕，安也”。《诗》郑笺亦云“燕，安也”，“燕”与“宴”通，故亦训安也。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

荀爽曰：初位潜藏，未得变而应四也。

疏 乾初九曰“阳气潜藏”，故“初位潜藏”。与四正应，故“不得变而应四也”。

愚案：讼坎为志。四已之初，宜安其位，不可有它，故曰“志未变也”。

九二。鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

虞翻曰：靡，共也。震为“鸣”，讼离为“鹤”，坎为阴夜，“鹤知夜半”，故“鸣鹤在阴”。二动成坤体益，五艮为“子”，震巽同声者相应，故“其子和之”。坤为身，故称“我”。吾，谓五也。离为“爵”，爵，位也。坤为邦国。五在艮阍寺，庭阙之象，故称“好爵”。五利二变之正以应，故“吾与尔靡之”矣。

疏 “靡，共也”，本孟喜《易注》。互震善鸣为“鸣”。讼互离为飞鸟，故“为鹤”，又全体似离，亦“为鹤”。坎在子中为阴夜。“鹤知夜半”，《淮南子》文。夜半，故“鸣鹤在阴”。二动互坤为母，全体成益，五全艮为少子。又《说文》“卯，孚也”，故有孚取鹤子之象。中互震巽，同声相应，故“其子和之”也。坤形为身，故“为我”。二应五，故“吾谓五也”。《孟子》“为丛驱爵者，鹇也”，注云“爵，鸟名”。《说文》“爵，礼器也。所以饮器象爵者，取其鸣节节足足也”。《祭统》曰“尸饮五，君洗玉爵献卿。尸饮七，以瑶爵献大夫。尸饮九，以散爵献士及群有司”。凡有爵于庙，则有位于朝，无位则无爵，亦遂以位为爵。《天官·太宰》“以八柄诏王，驭群臣。一日爵”，即此义也。盖古者爵位，取义于酒爵。酒爵之义，又取爵鸣节节足足。讼离为飞鸟，故“离为爵”，而爵曰位也。坤土为邦国。五位在艮，有阍寺阙庭之象。人臣食爵于朝，故称“好爵”。“以”当作“己”，五利二变正应己，好爵与共，故曰“吾与尔靡之矣”。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

虞翻曰：坎为“心”，动得正应五，故“中心愿也”。

疏 讼坎为“心”，动而得正，上应五阳，二在下中，故曰“中心愿也”。

六三。得敌。或鼓或罢，或泣或歌。

荀爽曰：三四俱阴，故称“敌”也。四得位，有位故鼓而歌。三失位无实，故罢而泣之也。

疏 三四俱阴，以阴承阴，故“称敌”。以六居四为得位，有位，故“鼓而歌”。以六居三为失位，阳为实，失阳无实，故“罢而泣之也”。

案：上与四互震声为“鼓”，又互艮止为“罢”，故“或鼓或罢”。下乘二在讼坎为“泣”，二变震声为“歌”，故“或泣或歌”。或之者，无常度也，以阴不中正故也。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

王弼曰：三四俱阴，金木异性，敌之谓也。以阴居阳，自强而进，进而阂敌，故“或鼓”也。四履正位，非己敌所克，故“或罢”也。不胜而退，惧见侵陵，故“或泣”也。四履谦巽，不报仇敌，故“或歌”也。歌泣无恒，位不当也。

疏 三四俱阴，兑金巽木既异，其性金又克木，故曰“得敌”。孔疏“欲进碍四，恐其害己，故或鼓而攻之。而四履正承尊，非己所胜，故或罢而退败也。不胜而退，惧见侵陵，故或泣而忧悲也。四履于顺，不与物校，退不见害，故或歌而欢乐也。进退无恒者，止为不当其位，妄进故也”。

案：三失位，不能自正，应在上登天，不下与三易位，故曰“位不当也”。

六四。月几望，马匹亡。无咎。

虞翻曰：讼坎为月，离为日。兑西震东，月在兑二，离在震三。日月象对，故“月几望”。乾坎两马匹。初四易位，震为奔走，体遁山中，乾坎不见，故“马匹亡”。初四易位，故“无咎”矣。

疏 讼坎为月，谓二也。离为日，谓四也。中孚体兑为西，互震为东。坎月在兑二，离日在震三，即讼四也。月西日东，两象相对，故曰“月几望”。几，近也。不在二五不正望，中孚坎离之合，故发此象。讼乾为马，坎亦为马，两马相匹。匹，配也。在讼，乾四与坎初为匹也。初四易位，四互震足为奔走，三至上体遁山中，乾坎皆坏，故“马匹亡”也。初四易位得正，故“无咎”矣。

愚案：月至兑丁为上弦，盈乾甲为望。内体兑，四本讼乾，故月自兑丁至乾为几望。与小畜、归妹同义。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

虞翻曰：讼初之四，体与上绝，故“绝类上也”。

疏 四在上体，讼初之四，四即之初，体与上绝，故“马匹亡”。“上”谓乾，故“绝类上也”。

九五。有孚挛如，无咎。

虞翻曰：孚，信也，谓二在坎为“孚”。巽绳艮手，故挛二，使化为邦，得正应己，故无咎也。

疏 “孚，信也”，《说文》文。五应二，二在讼坎为“孚”。五体巽为绳，互艮为手，故曰“挛”。《说文》“挛，系也”，凡拘牵连系者，皆曰“挛”。“挛如”者，盖取中孚因结约束，不可解之义也。二敌应有咎，故五挛二，使化坤为邦，变正得位，上来应五，故“无咎也”。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

案：以阳居五，有信挛二，使变己，是“位正当也”。

疏 以阳居五，得中得正，故能有孚，下挛于二，使之变正应己，故曰“位正当也”。

上九。翰音登于天，贞凶。

虞翻曰：巽为鸡，应在震，震为“音”，翰，高也，巽为高，乾为“天”，故“乾音登于天”。失位，故“贞凶”。《礼》荐牲，鸡称“翰音”也。

疏 “巽为鸡”，《说卦》文。应在互震，震善鸣为“音”。“翰，高也”者，即王注所谓“高飞”是也。“巽为高”，“乾为天”，皆《说卦》文。体本讼乾，又上于三才为天位，故曰“乾音登于天”。上失正位，故“贞凶”。《曲礼》曰“鸡曰翰音”。盖祭宗庙所用，故云“《礼》荐牲，鸡称翰音也”。

案：体巽为鸡，鸡鸣必振其羽，故有乾音之象。夫豚鱼知风，鹤知夜半，鸡知旦，皆物之有信者，故《周礼》鸡人亦取孚义。然鸡能鸣不能上飞，叫旦虽不失时，欲使羽翰之音，登闻于天，岂能久乎，《孟子》所谓“声闻过情”者也。三阴为不义之应，上宜与三易位，正乎凶，卦辞“利涉大川”是也。

《象》曰：翰音登于天，何可长也。

侯果曰：穷上失位，信不由中，以此申命，有声无实，中实内丧，虚华外扬，是“翰音登天”也。巽为鸡，鸡曰“翰音”。虚音登天，何可久也。

疏 阳穷于上，又失正位，所处过中，是“信不由中”者也。巽为申命，以此申命，有虚声而无实行。内应在三，三阴无实，故“中实内丧”。以阳居阴，处外卦之上，故“虚华外扬”，是“翰音登天”之象也。虚音登天，声不能久，巽为长，故曰“何可长也”。

卷六十二

小过

震上

艮下

506

《序卦》曰：有其信者必行之，故受之以小过。

韩康伯曰：守其信者，则失贞而不谅之道，而以信为过也，故曰小过。

疏 孚为信，中孚为“有其信”。互震为行，故曰“必行之”。又互艮，止守之象也。守其信而行，则“失贞而不谅之道”。所谓言必信，行必果，守经之节，而不知大体，以信为过者也。“可小事”，故曰小过。

小过。亨，利贞。

虞翻曰：晋上之三。当从四阴二阳临、观之例，临阳未至三，而观四已消也。又有飞鸟之象，故知从晋来。杵臼之利，盖取诸此。柔得中而应乾刚，故亨。五失正，故利贞。“过以利贞，与时行也”。

疏 晋上之三成小过。从四阴二阳之例，自临、观来。但二阳在中，临阳未至三，而观四已消。不能两爻并动以成之卦，与讼四之初成中孚同例也。晋体离为飞鸟。从晋来者，晋，乾宫游魂卦也。临、否、泰具乾坤义，晋三象曰“上行也”，虞彼注云“此则成小过，故有飞鸟之象焉。杵臼之利，见硕鼠出入坎穴，盖取诸此也”。柔得中，谓五也。乾刚，谓五伏阳也。体震与巽同声相应，故“柔得中而应乾刚”。过恭、过哀、过俭、过乎柔者也。然柔得中而应乾刚，得乎礼之本意。“嘉会足以合礼”，故亨也。五阴失正，利变之贞，故《彖》曰“过以利贞，与时行也”。

可小事。

虞翻曰：“小”谓五，晋坤为“事”，柔得中，故“可小事”也。

疏 五阴为小，故“小谓五”也。晋坤发于事业为事。五得中，故“可小事也”。

不可大事。

虞翻曰：“大”谓四，刚失位而不中，故“不可大事”也。

疏 大事谓四，四刚失位而不得中，故“不可大事也”。

飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

虞翻曰：离为“飞鸟”，震为“音”，艮为止。晋上之三，离去震在，鸟飞而音止，故“飞鸟遗之音”。上阴乘阳，故“不宜上”。下阴顺阳，故“宜下大吉”。俗说或以卦象二阳在内，四阴在外，有似飞鸟之象，妄矣。

疏 晋离为雉，故“为飞鸟”。小过震善鸣为“音”，艮止为止。晋上之三，离象毁，震艮象成，是“鸟飞去而音止”也，故曰“飞鸟遗之音”。遗，存也。上阴乘四阳谓五，故“不宜上”。谓五当变。下阴顺三阳谓二，故“宜下大吉”。谓二“遇其臣”。俗说，宋衷说也。《易》无此象，故曰“妄矣”。

《彖》曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。

荀爽曰：阴称“小”。谓四应初，过二而去，三应上，过五而去，五处中，见过不见应，故曰“小者，过而亨也”。

疏 阳大阴小，故“阴称小”。四应初，阴过二而去，三应上，阴过五而去，五处上中，见阴之过而不见阳之应，故曰“小者过而亨也”。

案：小阴谓五，五过乎阳而应乾刚，故“过而亨”。艮为“时”，震为“行”，过五利变之正成咸，泰、否相反，“终则有始”，“与时偕行”，故“过以利贞，与时行也”。

柔得中，是以小事吉也。

虞翻曰：谓五也。阴称“小”，故“小事吉也”。

疏 五柔得正，故“谓五也”。阴柔称“小”，柔而得中，故“小事吉也”。

刚失位而不中，是以不可大事也。

虞翻曰：谓四也。阳称“大”，故“不可大事也”。

疏 刚失位，谓四也。阳刚称“大”，失位不中，故“不可大事也”。

有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音。

宋衷曰：二阳在内，上下各阴，有似飞鸟舒翮之象，故曰“飞鸟”。震为声音，飞而且鸣，鸟去而音止，故曰“遗之音”也。

疏 二阳在内，象鸟之身。四阴在外，象翅与足。有似飞鸟舒翮之象，故曰“飞鸟”。此即虞君所谓“俗说”也。震音鸣为“声音”，“飞而且鸣”谓震。鸟去而音止谓艮，故曰“遗之音”。

不宜上宜下大吉，上逆而下顺也。

王肃曰：四五失位，故曰“上逆”。二三得正，故曰“下顺也”。

疏 四阳五阴为“失位”，四五在上，故曰“上逆”。二阴三阳为得正，二三在下，故曰“下顺也”。

案：阴在阳上为逆，故五宜正。阴在阳下为顺，故二不变。

《象》曰：山上有雷，小过。

侯果曰：山大而雷小，山上有雷，小过于大，故曰小过。

疏 艮一阳在上，阳为大，故曰“山大”。震重阴在上，阴为小，故曰“雷小”。今“山上有雷”，是小过于大也，故曰小过。

愚案：艮止所以节礼，震动于上而过之，阴过于阳，故曰小过。阴，柔也。过恭、过哀、过俭，皆过于柔而不失乎礼之本者也。其过为小，故君子以之。

君子以行过乎恭。

虞翻曰：“君子”谓三也。上贵三贱，晋上之三，震为“行”，故“行过乎恭”。谓三“致恭以存其位”，与谦三同义。

疏 艮三即乾三，乾三称君子，故“君子谓三也”。上位贵，三位贱，晋上之三，是贵下于贱也。震足为“行”，故“行过乎恭”。《系·上》曰“谦也者，致恭以存其位者也”。剥上之三成谦，故“与谦三同义”。

丧过乎哀。

虞翻曰：晋坤为“丧”，离为目，艮为鼻，坎为涕洟，震为出。涕洟出鼻目，体大过遭死，“丧过乎哀”也。

疏 晋坤丧于乙为“丧”，又晋离为目。体艮互兑，“山泽通气”，以虚受泽，故“为鼻”。坎水为“涕洟”。萃上虞注云“自目曰涕，自鼻曰洟”。万物出震为“出”。涕洟出于鼻自为“哀”。自二至四体大过，遭死象，故“丧过乎哀”。

用过乎俭。

虞翻曰：坤为财用，为吝啬，艮为止，兑为小。小用止，“密云不雨”，故“用过乎俭”也。

疏 晋坤土生万物为财，“致役乎坤”为用，故“为财用”。“坤为吝

嗇”，《说卦》文。两体有艮为止。小过互兑少女为“小”，“小”谓五阴。小用而止，即六五“密云不雨”之象也，故“用过乎俭”。

初六。飞鸟以凶。

虞翻曰：应四离为“飞鸟”，上之三，则四折入大过死，故“飞鸟以凶”。

疏 初应晋四，离为飞鸟。晋上之三，成艮互兑，兑为毁折，故“四折入大过死”。谓二至五体大过死象也，故“飞鸟以凶”。初失正，利四来易位，四死大过，故以初凶也。按：初在艮下当止，失位故不止而飞。宜下不宜上，故凶也。

《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

虞翻曰：四死大过，故“不可如何也”。

疏 初应在四，四死大过，故“不可如何也”。

六二。过其祖，遇其妣。

虞翻曰：“祖”谓祖母，初也。母死称“妣”，谓三。坤为丧为母，折入大过死，故称“祖妣”也。二过初，故“过其祖”。五变，三体姤遇，故“遇妣”也。

疏 对妣言，故知“谓祖母”。二过初，故“祖母谓初也”。《说文》“妣，歿母”，《曲礼》“生曰父母，死曰考妣”，故“母死称妣”。二遇三，故“妣谓三也”。晋坤为丧为母，故二称“王母”。今上折入大过，故“称祖妣也”。二在巽三为长女，三本晋坤，故三为二母，死大过，故“称妣也”。初，坤体之始，故为祖母也。二在初上为过初，故“过其祖”。五失位当变，二至五体姤，“姤，遇也”。三在二上，故“遇妣”也。

不及其君，遇其臣，无咎。

虞翻曰：五动为“君”，晋坤为“臣”。二之五隔三，艮为止，故“不及其君”。止如承三，得正体姤遇象，故“遇其臣，无咎”也。

疏 二应五，五不正，五动阳出，互乾为“君”。晋内坤为“臣”。二往应五隔三，互艮为止，故“不及其君”。“如”与“而”通。近比艮止，止而承三，阴阳得正，体姤称遇，故“遇其臣”。小过之时顺阳，故“无咎也”。

《象》曰：不及其君，臣不可过也。

虞翻曰：体大过下，止舍巽下，故“不可过”。与随三同义。

疏 二至五体大过，下体艮，互体巽，二止舍巽下，五君隔于三艮，二臣不应，故“臣不可过”。随家阴随阳，六三之上无应，承四互艮，故系于

四。小过之时，阴过阳，以顺阳为吉，故“与随三同义”。

九三。弗过防之，从或戕之，凶。

虞翻曰：防，防四也。失位，从或而欲折之初。戕，杀也。离为戈兵。三从离上入坤，折四死大过中，故“从或戕之，凶”也。

疏 寻虞义，当作“弗过”句，“防之”句，“从或”句，“戕之凶”句。“防，防四”者，谓三弗过四，应上而防四也。四失位应初，故“从或而欲折之初”，或即初也。《宣十八年·公羊传》“戕鄫子于鄫者何？残贼而杀之也”，故云“戕，杀也”。晋离为戈兵，故为“戕”。三从离上入坤成小过，折四至二象死大过中，故“从或戕之，凶”也。“凶”谓四也，四之凶，不当见于中，谓三不防四，四折之初，则体飞鸟而成明夷，三离灾眚，故致凶耳。

《象》曰：从或戕之，凶如何也。

虞翻曰：三来戕四，故“凶如何也”。

疏 三不防四，四从初受伤，是“三来戕四”，而三亦受伤，故“凶如何也”。

九四。无咎，弗过遇之。

《九家易》曰：以阳居阴，“行过乎恭”。今虽失位，进则遇五，故无咎也。四体震动，位既不正，当动上居五，不复过五，故曰“弗过遇之”矣。

疏 以九居四为阳居阴，“行过乎恭”。失位有咎，今进而遇五得正，故无咎。四体震初为动，位既不正，当动而上居于五，不复过五而遇五，故曰“弗过遇之矣”。

愚案：失位，咎也。下正应初，故无咎。然亦不义之应也，故四弗过三之初，而待五阳反正，体姤为遇，故曰“弗过遇之”。

往厉必戒，勿用永贞。

荀爽曰：四往危五，戒备于三，故曰“往厉必戒”也。勿长居四，当动上五，故曰“勿用永贞”。

疏 四阳不正，往必危五。“戒备于三”者，谓三当防四，故曰“往厉必戒也”。然长居于四，失位非宜，故勿长居于四，当动而上五，故曰“勿用永贞”。

愚案：四有正应，五阳当自出，得正应二。四往五失应则危，故必戒也。待五正，然后初四易位，成既济定。四之初，则“潜龙勿用”之爻也。既济定，则永得其正，故曰“勿用永贞”。

《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

虞翻曰：体否上倾，故“终不可长”矣。

疏 四失位，故常欲过三之初。五正体否，否上《象》曰“否终则倾，何可长也”。又体巽为长，故“终不可长也”。

六五。密云不雨，自我西郊。

虞翻曰：密，小也。晋坎在天为“云”，坠地成“雨”，上来之三，折坎入兑小为“密”，坤为“自我”，兑为“西”，五动乾为“郊”，故“密云不雨，自我西郊”也。

疏 小畜、小过皆称“密云”，故云“密，小也”。互兑少女，故称小也。晋互坎水，在天为“云”，如需“云上于天”是也。坠地成“雨”，如解“雷雨作”是也。晋上之三，变坎成兑，兑小，故“为密”。坤形为“自”为“我”，故为“自我”。兑，方伯正西卦，故“为西”。五动互乾，乾，西北，野外称“郊”。故“密云不雨，自我西郊”。“不雨”者，体互巽艮，艮止而风散之也。

公弋取彼在穴。

虞翻曰：“公”谓三也。弋，矰缴射也。坎为弓弹，离为鸟矢。弋，无矢也。巽绳连鸟，弋人鸟之象。艮为手，二为“穴”，手入穴中，故“公弋取彼在穴”也。

疏 爻例三为公位，故“公谓三也”。《夏官·司弓矢》“矰矢箠矢，用诸弋射”。郑注“结缴于矢谓之矰矢”，故云“弋，矰缴射也”。晋坎为弓轮，故为弓弹。离为飞鸟，又为弋兵，故为鸟矢。谓三弋取初，而正四成既济，亦体具坎离也。“无”当作“弓”。言弋者，用弓矢也。又互巽绳，连系于鸟，是弋人取鸟之象也。“人”下当脱“取”字。三艮为手。二互巽伏艮山下，阴爻两画为“穴”。初在穴中，艮手入穴中，故“公弋取彼在穴”也。

愚案：五在晋为互坎，上坎为云，故曰“密云”。晋上之三，下坎为雨，坎象毁，故“不雨”。五不正，四亦不正，四互兑为西，阴过而上，由四过五，故“自我西郊”。寻小过象取飞鸟，初凶失正，在穴之鸟也。五变正，三为公位，上承五志，取初易四，则六爻皆正。五阴小过，故“密云不雨”，利变得正，故使三取初易四，“密云不雨”即“不宜上”，“弋彼在穴”即“宜下大吉”也。盖小过取象在五，故爻辞与卦辞同义。

《象》曰：密云不雨，已上也。

虞翻曰：谓三坎水已之上六，故“已上也”。

疏 晋三坎水，已之上六，故“不雨”。

上六。弗遇过之，飞鸟离之，凶。是谓灾眚。

虞翻曰：谓四已变之坤，上得之三，故“弗遇过之”。离为“飞鸟”，公弋得之，鸟下入艮手而死，故“飞鸟离之，凶”。晋坎为“灾眚”，故“是谓灾眚”矣。

疏 四失正，已变之坤，故“上得之三”。谓上弗待五正，遇三而过五应三，“弗遇过之”。上在晋，体离为“飞鸟”。之三为公位，故“公弋得之”。上为飞鸟，下居于三，入坤死而成艮手，是“鸟下入艮手而死”也，故“飞鸟离之，凶”矣。“离”如“鸿则离之”之“离”也。三在晋，互坎为“灾眚”，今居于上，故“是谓灾眚”。

案：二五居中，三上已过，故皆凶。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

虞翻曰：飞下称“亢”，晋上之三，故“已亢也”。

疏 《说文》“颀，人颈也，本作亢”，是“颀”“亢”古字通也。《擲风》“颀之颀之”，毛传“飞而上曰颀，飞而下曰颀”，故曰“飞下称亢”。晋上飞而下，三不与上应，故曰“已亢也”。阳言亢，阴不言亢，故不从俗说也。

卷六十三

既济

坎上

离下

513

《序卦》曰：有过物者必济，故受之以既济。

韩康伯曰：行过乎恭，礼过乎俭，可以矫世厉俗，有所济也。

疏 小过之“过”，《论语》所谓“观过斯知仁矣”之“过”也。如“行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”，皆过所当过，而不失乎礼之本者也。故“可以矫世厉俗，有所济也”。盖大过必至于陷，故受之以坎，小过或有可观，故受之以既济。

既济。亨小，利贞。

虞翻曰：泰五之二，“小”谓二也。柔得中，故“亨小”。六爻得位，“各正性命，保合太和”，故“利贞”矣。

疏 三阳三阴之卦自泰来，故“泰五之二”。阳大阴小，二阴，故“小谓二也”。于例，当二之五，而五之二者，泰坤女主，下交于二，故卦主“柔得中”而“亨小”也。六爻阴阳各正，故云“得位”，六爻正，则阴阳和矣。“各正性命，保合太和”，《乾·彖传》文，贞者，正也，利，和也，各正故贞，太和故“利贞”，即《乾·彖传》所谓“乃利贞”也。

初吉。

虞翻曰：初，始也，谓泰乾，“乾知大始”，故称“初”。坤五之乾二，得正处中，故“初吉，柔得中也”。

疏 “初，始也”，《说文》文。初始于乾，故“初谓泰乾”。“乾知大始”，《系·上》文。《九家易》彼注云“始谓乾稟元气，万物资始”，故“称

初”也。坤五下之乾二，得正处中，始无不吉，故“初吉”，《彖传》曰“柔得中”是也。

终乱。

虞翻曰：泰坤称“乱”，二上之五，终止于泰，则反成否。子弑其父，臣弑其君，天下无邦，终穷成坤，故乱，其道穷。

疏 坤代终称“终”，上终于坤，故“泰坤称乱”，坤阴消故“乱”。既济者，已济也。其济在泰，至既济而尽。尽则二复于五，终止于泰而反成否。遁艮子弑父，否坤臣弑君。《否彖》曰“天下无邦”，是终穷于上，变坤成乱，故《彖》曰“其道穷也”。

《彖》曰：既济亨，小者亨也。

荀爽曰：天地既交，阳升阴降，故“小者亨也”。

疏 泰本天地交也，既济则阴阳又交，二阳升于五，五阴降于二，二阴得正，故称“小者”。交故通，通故亨也。

利贞，刚柔正而位当也。

侯果曰：此本泰卦，六五降二，九二升五，是刚柔正当位也。

疏 卦自泰来，五降二升，是刚柔各正，而阴阳位当也。

初吉，柔得中也。

虞翻曰：“中”谓二。

疏 二在下中，故“中谓二”也。

终止则乱，其道穷也。

虞翻曰：反否终坤，故“其道穷也”。

侯果曰：刚得正，柔得中，故“初吉”也。正有终极，济有息止，止则穷乱，故曰“终止则乱，其道穷也”。一曰殷亡周兴之卦也。成汤应天，“初吉”也。商辛毒痛，“终止”也。由止，故物乱而穷也。物不可穷，穷则复始，周受其未济而兴焉。《乾凿度》曰“既济、未济者，所以明戒慎，全王道”也。

疏 虞注：泰极反否，终成坤乱。乾为“道”，坤为“穷”，乾极反坤，故“其道穷也”。

侯注：刚皆得正，二柔得中，故“初吉”。正极必反，故“正有终极”。济极必衰，故“济有息止”。济止则穷乱生焉，故曰“终止则乱，其道穷也”。谓“殷亡周兴之卦也”者，成汤奉若天命，是“初吉”也。商辛毒痛四海，是“终止”也。终止则物乱而道穷也。济极必穷，穷极复始。否、泰

循环，自然之运。周承殷后，受其未济而兴焉。《乾凿度》曰“既济、未济为最终者，所以明戒慎而存王道”，郑彼注云“夫物不可穷，理不可极。故王者亦常则天而行，与时消息。不可安而忘危，存而忘亡。未济亦无穷极之谓者也”。

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

荀爽曰：六爻既正，必当复乱，故君子象之，思患而豫防之，治不忘乱也。

疏 治乱相循，自然之运，故“六爻既正，必当复乱”。乱者，患也，君子象之，思患之必至而豫为防之，《系·下》所谓“治不忘乱”者也。

案：水性趋下，火性炎上，水在火上则相济以成其用，故曰“既济”。不相济则患生焉。“君子”谓泰乾三也。坤乱为“患”，既济坎心为“思”。泰天地交，物所以济，“终止则乱”。乾九三曰“君子终日乾乾，夕惕若”。使二升五以正坤，故曰“思患而豫防之”，谓防否也。

初九。曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

宋衷曰：离者，两阳一阴，阴方阳圆，輿轮之象也。其一在坎中，以火入水必败，故曰“曳其轮”也。初在后称“尾”。尾濡轮曳，咎也。得正有应，于义可以危而无咎矣。

疏 内体离，离两阳一阴之卦也。《考工记》“轮崇輿广”，郑注云“载物为輿，行地为轮。輿方象阴，轮圆象阳”，故云“輿轮之象也”。二互三四又为坎，三在坎中，以火入水，必败之象，故曰“曳其轮”也。爻例上为首，初在下为尾。尾濡轮曳似咎。初得正，四有应，虽危无咎矣。

案：《说卦》曰“坎为轮、为曳”，宋彼注云“水摩地而行曰曳”，故曰“曳其轮”。泰初在否为四，否四体艮为狐、为尾，未济之“小狐濡尾”是也。初应在四，之历坎水，坎水为濡，故“曳其轮，濡其尾”。濡、曳，咎也。得正故无咎。既济六爻各正，不取相应，虽二五亦然，故二主承三也。

六二。妇丧其裼，勿逐，七日得。

虞翻曰：离为“妇”，泰坤为“丧”，裼发谓髣发也，一名妇人之首饰，坎为玄云，故称“裼”，《诗》曰“髣发如云”。乾为首，坎为美，五取乾二之坤为坎，坎为盗，故“妇丧其裼”。泰震为七，故“勿逐七日得”，与睽“丧马勿逐”同义。“裼”或作“裼”，俗说以“裼”为妇人蔽膝之“裼”，非也。

疏 离中女，故“为妇”。泰坤丧于乙为“丧其裼”，从《子夏传》也。

“髥发谓髥发”，言髥黑发也。“一名妇人之首饰”者，所谓被后夫人之燕服也。上坎为云，又坎水北方色黑，故云“玄云”。“称髥”者，如《诗·邶风》曰“髥发如云”是也。泰乾为首，既济坎美脊为美，五取乾二之坤成坎，《说卦》“坎为盗”，故“妇丧其髥”。泰震谓三也。《系·上》曰“天七”，谓庚也。震纳庚，故“震为七”。震足为逐，离成震毁，故“勿逐”。离为日，震变为离，二又互坎，故“七日得”。得其髥者，言当顺三也。睽初丧坎马，得震马，故与“丧马勿逐”同义也。“髥”，诸本皆作“弗”，或作“佛”、作“弗”、作“髥”，苟作“绂”。又云“以髥为妇人蔽膝”，卦无膝象，故知非也。

《象》曰：七日得，以中道也。

王肃曰：体柔应正，履顺承刚，妇人之义也。髥，首饰。坎为盗，离为妇。“丧其髥”，邻于盗也。“勿逐”自得，履中道也。二五相应，故“七日得”也。

疏 二体柔，上应五。体柔为履顺，应五为承刚。二顺五刚，妇人之义也。髥，首饰，马君义也。外坎为盗，内离为妇。内妇丧髥，外邻坎盗也。“勿逐自得”者，以二履中道也。二五相应，以二加五为七，故“七日得也”。

案：二中宜柔，道乃然也。

九三。高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

虞翻曰：高宗，殷王武丁。鬼方，国名。乾为高宗，坤为鬼方，乾二之坤五，故“高宗伐鬼方”。坤为“年”，位在三，故“三年”。坤为“小人”，二上克五，故“三年克之，小人勿用”，《象》曰“惫也”。

干宝曰：高宗，殷中兴之君。鬼方，北方国也。高宗尝伐鬼方，三年而后克之。离为戈兵，故称“伐”。坎当北方，故称“鬼”。在既济之家而述先代之功，以明周因于殷，有所弗革也。

疏 虞注：《丧服四制》“武丁者，殷之贤王也，继世即位而慈良于丧。当此之时，殷衰而复兴，礼废而复起，故善之。善之，故载之书中而高之，故谓之高宗”，故云“高宗，殷王武丁”也。《乾凿度》曰：“九月之时，阳失正位，盛德既衰，而九三得正，下阴能终其道，济成万物。犹殷道中衰，王道陵迟，至于高宗，内理其国，以得民心，扶救衰微，伐征远方，三年而恶消灭，成王道，殷人高而宗之。文王挺以按《易》，劝德也。”泰乾为君，三在震帝，君配天，故称高宗。《后汉书·西羌传》：“殷室中衰，诸侯皆叛，至高宗征西戎鬼方，三年乃克。”或曰鬼方，南方之国，《国语》“九黎乱德，

民神杂糅”，又曰“三苗复九黎之德”，是以三苗为鬼方也。干氏又以为北方国。《诗·大雅》“覃及鬼方”，毛传“鬼方，远方也”。《汉书·匡衡传》“成汤化夷俗而怀鬼方”，应劭云“鬼方，远方也。”于西、于南、于北，皆无所指。坤死为鬼，至静德方为方，故为鬼方。乾二上之坤五，故“高宗伐鬼方”。三为高宗者，既济，泰乾之坤，以乾为君，乾三得位，使二上五征坤，故三为高宗。《象》曰“君子思患而豫防之”，谓三也。日周为岁，阳也。月十二会为年，阴也，故“坤为年”。爻位在三，故曰“三年”。坤阴为“小人”，谓上也。二上克五，二至五亦三爻，故“三年克之”。坤小人，又为用，坤象不见，故“小人勿用”。坎为劳卦，故《象》曰“惫也”。

干注：殷衰而复兴，故云“高宗，殷中兴之君”。坎在北，故云“鬼方，北方国也”。内体离为戈兵，故“称伐”。外体坎位北方阴象，故“称鬼”。乾为先，既济三在乾，故云“述先代之功”。《后汉书》又曰“季历遂伐西落鬼戎”，故云“以明周因于殷，有所弗革也”。

《象》曰：三年克之，惫也。

侯果曰：伐鬼方者，兴衰除暗之征也。上六暗极，九三征之，三举方及，故曰“三年克之”。兴役动众，圣犹疲惫，则非小人能为，故曰“小人勿用”。

虞翻曰：坎为劳，故惫也。

疏 侯注：三阳体刚，则能兴衰，在离为明，则能除暗，故“伐鬼方者，兴衰除暗之征也”。六阴为暗，处上为极。三往征之，自四至上，三举方及，故曰“三年克之”。泰上体坤，“致役乎坤”为役，坤三体为众称众，又互震起而兴为动，故云“兴役动众”。圣人当此，犹有疲惫，况小人乎，故曰“小人勿用”。

虞注：坎劳卦，故为劳。疲极曰惫。劳故惫也。

六四。繻有衣袽，终日戒。

虞翻曰：乾为衣，故称“繻”。袽，败衣也。乾二之五，衣象裂坏，故“繻有衣袽”。离为日，坎为盗，在两坎间，故“终日戒”。谓伐鬼方，三年乃克，旅人勤劳，衣服皆败，鬼方之民，犹或寇窃，故“终日戒”也。

疏 “乾为衣”，《九家说卦》文。“繻”，《子夏传》作“襦”，故“称繻”也。袽，败衣，《玉篇》“袽敝衣”是也。乾二之五，乾象不见，故衣象裂坏，而曰“繻有衣袽”。内离为日，外坎为盗，互离在两坎之间，故“终日戒”也。言远征勤劳，衣服已败，犹有鬼方寇盗之虞，故“终日戒也”。

案：《说文》“采缁为縗，敝衣为褊，引《易辞》“縗有衣褊”为证。夫“縗有衣褊”者，谓采缁而继以敝衣，已盛将衰，既济过中之象也。可不“终日戒”乎。泰乾衣互兑，兑为毁折，又离成乾毁，故有衣褊之象。离为日，四出离外，有终日之象。盖三定既济之难，四则既济不可恃，故“终日戒”也。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

卢氏曰：縗者，布帛端末之识也。褊者，残帛，可拂拭器物也。縗有为衣褊之道也。四处明暗之际，贵贱无恒，犹或为衣，或为褊也。履多惧之地，上承帝主，故终日戒慎，有所疑惧也。

疏 《汉书·终军传》“关吏与军縗”，苏林云“縗，帛边也。旧关出入皆以传。传还，因裂縗头，合以符信也”。縗头，即帛边，即“端末之识也”。褊者残帛，即虞氏敝衣之意也。帛残，只可供拂拭器物之用也。縗新则为衣，敝则为褊，故云“有为衣褊之道也”。离中虚为明，坎中实为暗，故“四处明暗之际”。衣贵褊贱，故“实贱无恒”。一物而可贵可贱，故“犹或为衣，或为褊也”。“四多惧”，故“履多惧之地”。五位天子，故“上承帝主”。近尊多惧，故“终日戒慎”。处两坎之间，坎心为疑，故“有所疑惧也”。

九五。东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

虞翻曰：泰震为“东”，兑为“西”，坤为“牛”，震动五杀坤，故“东邻杀牛”。在坎多眚，为阴所乘，故“不如西邻之禴祭”。禴，夏祭也。离为夏。兑动，二体离明，得正承五顺三，故“实受其福，吉大来也”。

疏 泰互震为“东”，互兑为“西”，东西称“邻”。震动至五成阳，互兑金为杀坤，故曰“东邻杀牛”。既济五在坎为多眚，为上阴所乘，故“不如西邻之禴祭”。五在震为“东邻”，二在兑为“西邻”。泰成既济，四时象正。《左传》“国之大事，在祀与戎”，故三言“伐鬼方”，五言祭祀也。“禴”同“杓”，《尔雅》“夏祭曰杓”，《春官宗伯》“以禴夏享先王”，故曰“禴，夏祭也”。离南方之卦，于时为夏。泰二互兑，二动体离为明。二阴得正，上承五阳，近顺三阳，阳实阴虚，又乾阳为福，故“实受其福”。盖五当既济之盛而陷乎险，不如二当始济之时丽乎文明，为“实受其福”，故《象》曰“吉大来也”。

《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。

崔颢曰：居中当位于既济之时，则当是周受命之时也。五坎为月，月出西方，西邻之谓也。二应在离，离为日，日出东方，东邻之谓也。离又为

牛。坎水克离火，“东邻杀牛”之象。禴，殷春祭之名。案《尚书》克殷之岁，“厥四月，哉生明，王来自商，至于丰。丁未，祀于周庙”，四月，殷之三月春也。则明西邻之禴祭，得其时而受祉福也。

疏 五为居中，九为当位。处既济而履尊位，是周受命之日也。五在坎为月。《祭义》曰“月生于西”，故“月出西方，西邻之谓也”。五与二应，二在离为日。《祭义》曰“日生于东”，故“日出东方，东邻之谓也”。《九家说卦》“离为牝牛”，故又为牛。五坎水下克离火，“东邻杀牛之象”也。《王制》“天子四时之祭，春曰禴”。郑氏以为夏殷之礼，故曰“禴，殷春祭之名”。“厥四月”至“祀于周庙”，皆《书·武成》文，引之以明周四月，既殷之三月春时也。言周克殷之岁，四月祀庙，是“西邻之禴，得其时而受福祉也”。

按：既济亨小，故西邻时也。

实受其福，吉大来也。

卢氏曰：明鬼享德不享味也。故德厚者，“吉大来也”。

疏 《书·君陈》“黍稷非馨，明德惟馨”，故“享德不享味”。德厚，则“吉大来也”。

按：乾为福，故“实受其福”。阳为大，故“吉大来也”。

上六。濡其首，厉。

虞翻曰：乾为首，五从二上在坎中，故“濡其首厉”。位极乘阳，故“何可久”。

疏 五自乾来，故“乾为首”。五从二上，成坎为水，故“濡其首”。济极终乱，故“厉”也。位极乘阳，象上濡五，济不可久，泰所以终否也。

《象》曰：濡其首厉，何可久也。

荀爽曰：居上濡五，处高居盛，必当复危，故曰“何可久也”。

疏 居坎之上，下濡五阳，处高位而居极盛，泰极必否，故云“必当复危”。乾为久，故曰“何可久”，即终乱之义也。

卷六十四

未济

离上

坎下

520

《序卦》曰：物不可穷也，故受之以未济终焉。

崔颢曰：夫易之为道，“穷则变，变则通”，而“以未济终”者，亦“物不可穷也”。

疏 “易穷则变，变则通”，《系·下》文，陆绩彼注云“阴穷则变为阳，阳穷则变为阴，天之道也”。夫阴阳变化，往来不穷，故“变则通”矣。既济必盛，盛极必衰。于数穷之时而得变通之道，故“受之未济”，以明“物不可穷也”。盖未济，冬十一月卦也，于时天地闭藏，而万物发生之机已伏，君子知之，故制治于未乱，保邦于未危，因鉴既济之凶，常存未济之心，《书》所谓“满招损，谦受益”，《家语》所谓“满则覆，中则正，虚则欹”者，皆此义也。如是则穷不终穷，而天下国家可长保矣。六十四卦终以未济，圣人示戒之意深矣哉。

未济。亨。

虞翻曰：否二之五也。柔得中，天地交，故亨。济，成也。六爻皆错，故称未济也。

疏 三阴三阳之卦自否来，故“否二之五也”。柔在五为“得中”，二五易位是“天地交”。交故通，通故亨。《书·君陈》“必有忍，其乃有济”，孔传“必有所含忍，其乃有所成”，故云“济，成也”。六爻阴阳失位，故云“皆错”。错，故“称未济也”。

小狐汔济。

虞翻曰：否艮为小狐。汔，几也。济，济渡。狐济几渡而“濡其尾”，

“未出中也”。

疏 《说卦》“艮为小石”，《九家说卦》“艮为狐”，故云“否艮为小狐”。谓四也。《诗·民劳》曰“汔可小康”，郑笺“汔，几也”。扬子《方言》“过渡谓之涉济”，故云“济，济渡”也。艮为狐，二上之五，五未成坎水，坎心为疑，狐性疑，几渡而坎水濡二，故曰“濡其尾”。《象》曰“未出中”者，未出下中也。濡尾，故未济。古谚云“狐欲渡河，无奈尾何”，即汔济濡尾之义也。

濡其尾，无攸利。

虞翻曰：艮为“尾”，狐，兽之长尾者也。“尾”谓二，在坎水中，故“濡其尾”。失位，故“无攸利，不续终也”。

干宝曰：坎为狐。《说文》曰“汔，涸也”。案刚柔失正，故未济也。五居中应刚，故亨也。小狐力弱，汔乃可济，水既未涸而乃济之，故尾濡而无所利也。

疏 虞注：黔喙之属多长尾，故艮为尾，而狐尾尤长。否二至四互艮为狐，故“尾谓二”。二在坎水中，故曰“濡其尾”。初阴失位，故“无攸利”。未济非可终之道，故《象》曰“不续终也”。

干注：“坎为狐”，《九家说卦》文。《说文》“汔，小涸也”。六爻刚柔失正，故曰未济。五柔居中，下应二刚，故“亨”。小狐力弱，涸而后济，水未涸而济之，故“濡其尾而无所利也”。

《象》曰：未济，亨，柔得中也。

荀爽曰：柔上居五，与阳合同，故亨也。

疏 否二柔上居五，五阳位，故“与阳合同”。天地交，故亨也。

小狐汔济，未出中也。

虞翻曰：谓二未变，在坎中也。

干宝曰：狐，野兽之妖者，以喻禄父。“中”谓二也。困而犹处中故也。此以托紂虽亡国，禄父犹得卦矣。

疏 虞注：二以上体既济，故几济也。二未变，在坎中，故曰“未出中也”。

干注：《说文》“狐，妖兽也”，故云“狐，野兽之妖者”。禄父，紂子。其位不正，故“以喻禄父”。二在下中，故“中谓二也”。困而处中，故“未出中也”。《史记·殷世家》“武王已克殷，复以殷余民封紂子武庚禄父，此诸侯，以奉其先祀”，故云“此以托紂虽亡国，禄父犹得封矣”。

濡其尾，无攸利，不续终也。

虞翻曰：否阴消阳，至剥终坤，“终止则乱，其道穷也”。乾五之二，坤

杀不行，故“不续终也”。

干宝曰：言禄父不能敬奉天命，以续既终之礼，谓叛而被诛也。

疏 虞注：否，阴消卦也。阴之消阳，至剥而阴盛，终坤而乱成。《既济·彖传》曰“终止则乱，其道穷也”。即反否终坤之谓也。坤弑为杀。否乾五之坤二，坤象不见，故“坤杀不行”，而曰“不续终也”。《战国策》“《易》曰狐濡其尾，此言始之易，终之难也”。坤终不见，故“不续终也”。

案：《序卦》曰“受之以未济终焉”，《既济·卦辞》曰“初吉终乱”，终谓上也。既济自以濡首终，未济自以濡尾终。不相续，故曰“不续终也”。

干注：禄父，纣子也。受周之封，不能敬奉天命，以续商家既终之祀，宜其叛而被诛，“无攸利”也。

虽不当位，刚柔应也。

荀爽曰：虽刚柔相应而不以正，由未能济也。

干宝曰：六爻皆相应，故微子更得为客也。

疏 荀注：刚柔虽应而爻皆不正，不义之应，由未能济，重释未济之义也。

干注：未济之世，义不续终。然六爻阴阳皆应，虽不当位，犹有终而复续之理。《书序》“成王既黜殷命，杀武庚，命微子启代殷后，作《微子之命》”，《诗序》“《有客》，微子来见庙也”，故云“微子更得为客也”。

《象》曰：火在水上，未济。

侯果曰：火性炎上，水性润下，虽复同体，功不相成，所以未济也。故君子慎辨物宜，居之以道，令其功用相得，则物咸济矣。

疏 《洪范》曰“火曰炎上，水曰润下”，其性相反，虽同居一体之中，然火在水上，不能成烹饪之功，所以名未济也。故君子象之，慎辨物宜而居之以道，令水火相交，功用相得，则物各咸宜，未济者可济矣。

君子以慎，辨物居方。

虞翻曰：君子，否乾也。艮为“慎”，辨，辨别也，“物”谓“乾，阳物也，坤，阴也”，艮为“居”，坤为“方”，乾别五以居坤二，故“以慎辨物居方”也。

疏 阳为君子，故“君子谓否乾也”。艮阳小为“慎”。《说文》“辨，判也”，取判别之义，故云“辨别也”。“乾，阳物也，坤，阴物也”，《系·下》文，“阴”下当脱“物”字。艮止为“居”，坤为静而德方为“方”。乾上别五，下居坤二，故“以慎辨物居方”，令各得其所也。以阳为主，故“乾别五”也。又《系·上》曰“方以类聚，物以群分”，卦之类聚者，至乾、坤

极矣，卦之群分者，至既、未济亦极矣。未济殿六十四卦之终，故特举类聚群分之义，以发其凡也。

初六。濡其尾，吝。

虞翻曰：应在四，故“濡其尾”。失位，故“吝”。

疏 初应在四，四在否艮，故为“尾”。四居互坎之中，坎为水，故“濡其尾”。初阴居阳失位，故“吝”。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

案：四在五后，故称“尾”。极，中也。谓四居坎中，以“濡其尾”，是“不知极也”。

疏 初应四，四在五后，故“称尾”。《说文》“极，栋也”，《逸雅》“栋，中也，居屋之中也”，故“极”训“中”也。四居互坎之中，水濡其尾，是“不知极”，言不知陷于坎中也。

九二。曳其轮，贞吉。

姚信曰：坎为曳为轮，两阴夹阳，轮之象也。二应于五而隔于四，止而据初，故“曳其轮”。处中而行，故曰“贞吉”。

干宝曰：坎为“轮”，离为牛，牛曳轮，上以承五命，犹东蕃之诸侯，共攻三监，以康周道，故曰“贞吉”也。

疏 姚注：“坎为曳为轮”，《说卦》文。坎两阴在外，一阴在中，轮之象也。二应于五，而中隔于四，且未济之家，不正相应，故皆不取应爻。止而据初，故“曳其轮”也。虽不得位，处中而行，亦“贞吉”也。

干注：内坎为“轮”，外离牝牛为牛。离牛曳坎轮，二上应五，故云“上承五命”。《史记·殷世家》“武王封纣子武庚禄父，乃令其弟管叔、蔡叔傅相武庚。武王既崩，管叔、蔡叔疑周公，乃与武庚作乱。周公以成王命，兴师伐殷，杀武庚、管叔，放蔡叔，以武庚殷余民，封康叔为卫君”，此“东蕃诸侯，其攻三监，以康周道”之事也，故曰“贞吉”。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

虞翻曰：谓初已正，二动成震，故“行正”。

疏 六爻当反之正。初已变正，二动成震，震足为行，故曰“中以行正也”。

六三。未济征凶，利涉大川。

荀爽曰：“未济”者，未成也。女在外，男在内，婚姻未成，征上从四则凶。利下从坎，故“利涉大川”矣。

疏 济者，成也，“未济”者，言阴阳不当，婚姻未成也。离中女在外，坎中男在内，阴阳易位，是婚姻未成之象也。男女不正，《杂卦》“未济，男之穷也”。故三往从四则凶。利下从坎，坎为大川，故“利涉大川矣”。

案：三在两坎之中，故独象未济。陆行为征，水行为涉，三既失位，初二又不变正，震足大涂不见，故“征凶”。内坎接外坎，故“利涉大川”。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

干宝曰：“吉凶者，言乎其失得也”。禄父反叛，管蔡与乱，兵连三年，诛及骨肉，故曰“未济征凶”。平克四国，以济大难，故曰“利涉大川”，坎也。以六居三，不当其位，犹周公以臣而君，故流言作矣。

疏 “吉凶者，言乎其失得也”，《系·上》文。虞注“得正言吉，失正言凶”是也。武庚禄父叛周，管叔、蔡叔实与其乱，周公诛禄父管叔，《诗·东征》曰“自我不见，于今三年”，故云“兵连三年，诛及骨肉”，此未济所以征凶也。周公灭殷，并及三监，故云“克平四国，以济大难”。体坎为川，故“利涉大川”也。六三以阴居阳，为不当其位，犹周公居摄，以臣代君，故流言作而有东征之凶也。

案：六爻皆不当位，三言“未济”，故于此爻发之。

九四。贞吉，悔亡。

虞翻曰：动正得位，故吉而悔亡矣。

疏 四失正，变而之正为得位，故“吉而悔亡”。

震用伐鬼方，三年有赏于大邦。

虞翻曰：变之震体师，坤为鬼方，故“震用伐鬼方”。坤为“年”，为“大邦”，阳称“赏”。四在坤中，体既济离三，故“三年有赏于大邦”。

疏 四变，互二、三为震，故云“变之震”。自初至五体师象，坤为鬼方，释见既济，故曰“震用伐鬼方”。坤为“年”，亦见既济。坤众，故“为大邦”。《司勋》掌于《夏官》，管子曰“夏赏五德”，故“阳称赏”。四于变坤中，在既济离三，故“三年有赏于大邦”。

愚案：既济称“高宗伐鬼方”，此不言高宗，高宗，殷主也，又何大邦有赏焉。考《后汉书·西羌传》曰“高宗征西戎鬼方，三年乃克”，此即既济“高宗伐鬼方”是也。又曰“武乙暴虐，犬戎寇边，周古公逾梁山而避于岐下，及子季历，遂伐西落鬼戎”，章怀引《竹书》注之曰“武乙三十五年，周王季历伐西落鬼戎，俘二十翟王”，据此则“震用伐鬼方”，当指季历无疑。盖四变互震为侯，故曰“震用”。又《纪年》称“周公季历来朝，王赐地三十里，玉十穀，马十匹”，故曰“三年有赏于大邦”。即干氏《既济注》

亦云“周因于殷，有所弗革”，意谓此也。

《象》曰：贞吉悔亡，志行也。

案：坎为“志”，震为“行”，四坎变震，故“志行也”。

疏 互坎为“志”，变震为“行”，故“志行也”。

六五。贞吉，无悔。

虞翻曰：之正则吉，故“贞吉无悔”。

疏 五失位，互坎心为“悔”，变正则吉，故“贞吉无悔”。

君子之光，有孚吉。

虞翻曰：动之乾，离为光，故“君子之光”也。“孚”谓二，二变应，已得有之，故“有孚吉”，坎称“孚”也。

干宝曰：以六居五，周公摄政之象也，故曰“贞吉无悔”。制礼作乐，复子明辟，天下乃明其道，乃信其诚，故“君子之光，有孚吉”矣。

疏 虞注：三四已正，故云“动之乾”。变正成离为光，故云“君子之光也”。五与二应，故“孚谓二”。二亦变正应五，已得有之，故曰“有孚吉”。三四已正，二亦在坎，故“坎称孚也”。

干注：以阴居阳，是以臣代君，为周公摄政之象，故“贞吉无悔”也。《明堂位》“昔者周公朝诸侯于明堂之位，天子负宸南乡而立”，又曰“六年，朝诸侯于明堂，制礼作乐”，《书·洛诰》曰“朕复子明辟”，故天下明其摄政之道，信其复辟之诚。此“君子之光”，所以“有孚吉”也。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

虞翻曰：动之正，乾为大明，故“其晖吉也”。

疏 五动之正成乾，《乾·彖传》曰“大明终始”，故“乾为大明”。五丽乎大明，故“其晖吉也”。

上九。有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

虞翻曰：坎为“孚”，谓四也。上之三介四，故“有孚”。坎酒流颐中，故“有孚于饮酒”。终变之正，故“无咎”。乾为“首”，五动，首在酒中，失位，故“濡其首”矣。孚，信，是，正也。六位失正，故“有孚失是”。谓若殷纣沈湎于酒，以失天下也。

疏 四互坎为孚，故“孚谓四也”。三与上应，上之三介四坎孚，故“有孚”。坎水为酒，二至上有颐象，四坎在中，是“坎酒流于颐中”，故“有孚于饮酒”。失正，咎也，上终变正，故“无咎”。否乾为“首”，爻例上亦为“首”。坤二之五是“五动”，为“首在酒中”。动而失位，故“濡其首”。

矣。“孚，信”，《说文》文。又《说文》曰“是从日从正”，故曰“是，正也”。六位阴阳皆失其正，故“有孚失是”也。《书·泰誓》称“商王受沈湎冒色”，故云“若殷纣沈湎于酒，以失天下也”。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

虞翻曰：节，止也，艮为“节”。“饮酒濡首”，故“不知节”矣。

疏 “节，止也”，《杂卦》文。艮多节，故“为节”。上四易位，得正为节，四上不正，故“饮酒濡首，不知节也”。

案：初曰“不知极”，上曰“不知节”。事不过中之谓“节”，事协于中之谓“极”。初上二爻，孔子皆以“不知”责之，盖卦体两离为明，宜知极知节矣，爻皆不正，故不知也。

卷六十五

系辞上

天尊地卑，乾坤定矣。

虞翻曰：天贵故“尊”，地贱故“卑”，“定”谓成列。

荀爽曰：谓否卦也。否七月，万物已成，乾坤各得其位，定矣。

疏 虞注：《易纬乾凿度》曰“一者，形变之始。清轻者上为天，浊重者下为地”，又曰“乾坤相并俱生”。郑彼注云“天地开辟，乾坤卦象立焉”，孔氏云“天以刚阳而尊，地以柔阴而卑”。又云“乾健与天阳同，坤顺与地阴同，故得乾坤定矣”。“定谓成列”者，乾坤列乎上下而八卦成列，亦由是定矣。

荀注：上乾下坤为否，故“谓否卦也”。否于消息卦在七月，是时万物已成，故云“乾坤各得其位，定矣”。

案：此言乾坤之德，非以否上乾下坤为定位也。荀氏之说，未应经义。

卑高以陈，贵贱位矣。

虞翻曰：乾高贵五，坤卑贱二，“列贵贱者存乎位”也。

荀爽曰：谓泰卦也。

侯果曰：天地卑高，义既陈矣。万物贵贱，位宜差矣。

疏 虞注：下文云“崇效天，卑法地”。坤自上降，乾自下降，故先言“卑”而后言“高”也。“乾高贵谓五”者，乾二升五也。“坤卑贱谓二”者，坤五降二也。“列贵贱者存乎位”，《下传》文。乾以上为尊，故五为天位。坤以下为卑，故二为地位。乾坤正位二五，故“贵贱位矣”。

荀注：坤卑在上，乾尊在下，“天地交泰”，故“谓泰卦也”。

侯注：王氏云“天尊地卑之义既列，则涉乎万物贵贱之位，明矣”，即

侯氏义也。

动静有常，刚柔断矣。

虞翻曰：断，分也。乾刚常动，坤柔常静。“分阴分阳，迭用柔刚”。

疏 《释名》“断，段也，分为异段也”，故云“断，分也”。《乾凿度》曰“天动而施曰仁，地静而理曰义”，故“乾刚常动，坤柔常静”。庖牺既定乾、坤六位，又分乾阳坤阴各为六画，然后可以“迭用柔刚”，故曰“刚柔断矣”，即《下传》所谓“刚柔者，立本者也”。

方以类聚。

《九家易》曰：谓姤卦，阳爻聚于午也。方，道也。谓阳道施生，万物各聚其所也。

疏 姤，五月午卦也。其卦五阳一阴，故云“阳爻聚于午也”。《乐记》“乐行而民乡方”，郑注“方犹道也”，故云“方，道也”。五月正万物极盛之时，阳道主施，故“谓阳道施生，万物各聚其所也”。

物以群分。

《九家易》曰：谓复卦，阴爻聚于子也。阴主成物，故曰“物”也。至于万物一成，分散天下也以周人用，故曰“物以群分”也。

疏 复，十一月子卦也。其卦五阴一阳，故云“阴爻聚于子也”。阴主成物，即《下传》“坤化成物”，故曰“物”也。万物既成，即当分散天下，以周人用，故曰“物以群分”也。

吉凶生矣。

虞翻曰：物三称“群”。坤方道静，故“以类聚”。乾物动行，故“以群分”。乾生故吉，坤杀故凶，则“吉凶生矣”。

疏 《诗·吉日》“或群或友”，毛传“兽三为群”，故云“物三称群”。“坤至静而德方”，故云“坤方道静”。道静则聚，故“以类聚”。“精气为物”，阳动而施，故云“乾物动行”。物动则分，故“以群分”。言乾坤各以三为六。阳生阴杀，阳吉阴凶，乾为生故吉，坤为杀故凶。乾坤各六画，有正有不正，故“吉凶生”，下注云“得正言吉，失位言凶”是也。

在天成象，在地成形，变化见矣。

虞翻曰：谓日月在天成八卦，震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象丧乙，坎象流戊，离象就己，故“在天成象”也。“在地成形”谓震竹巽木、坎水离火、艮山兑泽、乾金坤土。在天为“变”，在地为“化”，“刚柔相推而生变化”矣。

疏 “谓日月在天成八卦”者，以纳甲言也。月三日暮出震，震纳庚，故“震象出庚”。八日见兑，兑纳丁，故“兑象见丁”。十五日盈乾，乾纳甲壬，故“乾象盈甲”。月盈则食，十六日退巽，巽纳辛，故“巽象伏辛”。二十三日消艮，艮纳丙，故“艮象消丙”。三十日灭坤，坤纳乙癸，故“坤象丧乙”。坎离，日月之本体，坎纳戊，离纳己，故“坎象流戊，离象就己”。此在天成象之义也。《九家易》云“地有八卦之形，即所谓震竹巽木、坎水离火、艮山兑泽、乾金坤土”是也。虞义盖本《说卦》也。不举震雷巽风者，雷风皆在天也。《离·彖传》云“百谷草木丽乎土”，故震举竹，巽举木也。《考工记》曰“天时变”，故“在天为变”。《下传》曰“坤化成物”，故“在地为化”。引下文“刚柔相推而生变化”者，谓以乾坤为六子也。《乐记·礼乐章》引此传曰“天地之别也”，是言尊卑、贵贱、动静、类聚、群分、在天、在地之别异，先王法之以制礼，故云“天地之别也”。

是故刚柔相摩，八卦相荡。

虞翻曰：旋转称“摩”，薄也。乾以二五摩坤，成震坎艮，坤以二五摩乾，成巽离兑，故“刚柔相摩”，则“八卦相荡”也。

疏 “刚柔”谓乾、坤十二爻也。《乾凿度》曰：“乾贞于十一月子，左行阳时六。坤贞于六月未，右行阴时六。”盖乾左旋，坤右转，故“旋转称摩”。《乐记》“阳阴相摩”，郑注“摩，犹迫也”。“薄”有“迫”义，故云“薄也”，谓阴阳相薄也。又已成八卦言之，故云“二五”。乾以二五摩坤成坎，互震艮，故“成震坎艮”。坤以二五摩乾成离，互巽兑，故“成巽离兑”。言“二五”者，举其中气也。二五相摩而成八卦，故“刚柔相摩”则“八卦相荡”。《乐记》郑注云“荡，犹动也”，虞下注云“乾坤与六子，因名八卦而小成也”。

鼓之以雷霆，润之以风雨。

虞翻曰：鼓，动；润，泽也。雷，震；霆，艮；风，巽；雨，兑也。

疏 “鼓”犹鼓动，“泽”犹润泽，故云“鼓，动；润，泽也”。《说卦》：“震为雷”，故云“雷，震”。《说文》“霆，余声也”，京氏曰“霆者，雷之余气”。震，起也，艮，止也，雷起于震之初阳，止于艮之上阳，是艮为震之余气，故云“霆，艮”。又艮门阙为庭，庭与霆通，如汉楚相《孙君碑》“庭坚”作“霆坚”是也。《说卦》“巽为风”，故云“风，巽”。兑泽为雨，《祭义》云“天时雨泽”，故云“雨，兑”。风生于水，故巽坎半见于下；雨陨于云，故兑坎半见于上。风雨皆含坎象，故曰“润”也。

日月运行，一寒一暑。

虞翻曰：日，离；月，坎；寒，乾；暑，坤也。运行往来，“日月相推

而明生焉，寒暑相推而岁成焉”，故“一寒一暑”也。

疏 《说卦》“离为日，坎为月”，故“日，离；月，坎”。乾一阳生于冬至寒时，故云“寒，乾”。坤一阴生于夏至暑时，故云“暑，坤”。又乾位西北亦为寒，坤位西南亦为暑也。“运行往来”者，即《下传》所谓“日月相推而明生焉，寒暑相推而岁成焉”，故曰“一寒一暑也”。此谓六子成乾坤之功也。

乾道成男，坤道成女。

荀爽曰：“男”谓乾初适坤为震，二适坤为坎，三适坤为艮，以成三男也。“女”谓坤初适乾为巽，二适乾为离，三适乾为兑，以成三女也。

疏 此言乾坤统六子也。乾初适坤为震，所谓初索得男为长男；二适坤为坎，所谓再索得男为中男；三适坤为艮，所谓三索得男为少男。震、坎、艮皆阳，故云“以成三男也”。坤初敌乾为巽，所谓初索得女为长女，二适乾为离，所谓再索得女为中女；三适乾为兑，所谓三索得女为少女。巽离兑皆阴，故云“以成三女也”。八卦相摩而成者，变化之义，天之道也；相索而得者，父母之义，人之道也。

乾知大始。

《九家易》曰：“始”谓乾稟元气，“万物资始”也。

疏 《乾凿度》曰“太初者，气之始也”，郑注“元气之所本始”，故“始谓乾稟元气”。《乾·彖传》曰：“大哉乾元，万物资始。”阳称“大”，资始未来，故曰“知”。“神以知来”，故“乾知大始”。

坤化成物。

荀爽曰：物谓坤任育体，“万物资生”。

疏 《中庸》曰“发育万物”，郑注“育，生也”，故“物谓坤任育体”。《坤·彖传》曰：“至哉坤元，万物资生。”《大戴礼·天圆》云：“曾子曰：‘吐气者施而含气者化’。”阳施而阴化，故“坤称化”。“地道无成而代有终”，承乾成物，故曰“坤化成物”。《乐记》云：“地气上齐，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而万化兴焉”。盖据此《传》为言。而云“天地之和也”，先王法之以作乐，“天地欣合”，故和为天地之合也。

乾以易知，坤以简能。

虞翻曰：阳见称“易”，阴藏为“简”。简，阅也。乾息昭物，天下文明，故“以易知”，坤阅藏物，故“以简能”矣。

疏 阳见于外，故“称易”。阴藏于中，故“为简”。《桓六年·左传》：

“大阅，简车马也。”是“简”“阅”同义，故云“简，阅也”。乾为大明，阳息则能明照万物。“天下文明”，《乾·文言》文。谓乾以息阳而知大始，故曰“易知”。阅有容义，坤虚能容，《说卦》曰“坤以藏之”，故“藏物”。坤以牝阳而化成物，故曰“简能”。

愚案：《老子》曰“天得一以清”，故“乾以易知”；“地得一以宁”，故“坤以简能”。又《乐记》曰“大乐必易，大礼必简”，又曰“乐著大始，而礼居成物”，又曰“乐由天作，礼以地制”。盖乐出于自然，故象乾之易知，而曰必易，礼起于微渺，故象坤之简能，而曰必简。易，故著乎“乾知大始”之初；简，故居乎“坤化成物”之位。《记》又曰：“圣人作乐以应天，制礼以配地，礼乐明备，天地官矣。”故观乎礼乐，而乾坤之易简，思过半矣。

易则易知，简则易从。

虞翻曰：乾“县象著明”，故“易知”；坤“阴阳动辟”，故“易从”。“不习无不利，地道光也”。

疏 《传》言“县象著明”，谓日月也。此云“县象”，即“天垂象”也，“著明”即“大明终始”也。《书·泰誓》云：“天有显道，厥类维彰。”故曰“易知”。坤有动静，即有阴阳，阳唱阴和，故曰“从”。坤本静翕，动而从阳则辟，故曰“易从”。“不习”言其简，“无不利”言其易从，故复引坤六二爻辞，以明地道也。

易知则有亲，易从则有功。

虞翻曰：阳道成乾为父，震坎艮为子，本乎天者亲上，故“易知则有亲”。以阳从阴，至五多功，故“易从则有功”矣。

蜀才曰：以其易知，故物亲而附之。以其易从，故物法而有功也。

疏 虞注：乾阳道，故“为父”。震坎艮皆阳，故“为子”。“本乎天者亲上”，《乾·文言》文。又曰“本乎地者亲下”。独言乾者，巽离兑阴卦皆丽阳，故震通巽，坎正离，艮伏兑，三女外成，坤无亲也。三男则本天亲上，故曰“易知则有亲”。“以阳从阴”，当作“以阴从阳”。五为阳位，五多功，泰阴至五正位，坤化则成，故“易从则有功”矣。

蜀才注：易知则无险巇，故“物皆亲而附之”。易从则无阻滞，故“物皆法而有功”。

有亲则可久，有功则可大。

荀爽曰：阴阳相亲，杂而不厌，故“可久”也。万物生息，种类繁滋，故“可大”也。

疏 “立天之道，曰阴与阳”。阴阳虽杂，亲而不厌，且乾德健，健故“可久也”。坤有生息万物之功，种类至为繁滋，盖坤德广，广故“可大也”。

案：以阳正阴，终则又始，故“有亲则可久”，坤用六“利永贞”是也。以阴牝阳，动出至五则复乾，故“有功则可大”，阳为大是也。

可久则贤人之德，可大则坚人之业。

姚信曰：贤人，乾坤也。言乾以日新为德，坤以富有为业也。

疏 《乾·文言》曰“贤人在下位而无辅”，《坤·文言》曰“天地闭，贤人隐”，故“贤人谓乾坤也”。“乾以日新为德”，即“日新之谓盛德”也。乾为德，“终日乾乾”，故“以日新为德”。“坤以富有为业”，即“富有之谓大业”也。坤为业，坤含万物，故“富有之谓大业”。《乾·文言》上九曰“贤人在下位”，谓九三也。乾上应三，“终日乾乾”，忠信进德，故曰“可久则贤人之德”。《坤·文言》曰“贤人隐”，谓六四也。四近承五，“美在其中而畅于四支，发于事业”，故曰“可大则贤人之业”。

易简而天下之理得矣。

虞翻曰：“易”为乾息，“简”为坤消。乾坤变通，穷理以尽性，故“天下之理得矣”。

疏 阳主生长，不假作为，故“易为乾息”。阴主收藏，不尚烦扰，故“简为坤消”。乾极则变而通坤，坤极则变而通乾，故云“乾坤变通”。“穷理以尽性”，《说卦》文，虞彼注云“以乾推坤，谓之穷理。以坤变乾，谓之尽性”。易知为乾之事，故曰“穷理”。简能为坤之事，故曰“尽性”。乾坤消息既正，六十四卦皆出于此，故“天下之理得矣”。

愚案：“简”、“易”，一也。《老子》曰“天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯生得一以为天下正”，故曰“天下之理得矣”。

天下之理得，而易成位乎其中矣。

荀爽曰：阳位成于五，五为上中，阴位成于二，二为下中，故“易成位乎其中”也。

疏 五为阳位之中，故“阳成位于五”。“上中”者，既济坎五也。二为阴位之中，故“阴成位于二”。“下中”者，既济离二也。坎离，天地之心。二五，天地之中。坎五离二，成位于上下之中。天下之理，不外一中，故“易成位乎其中矣”。

圣人设卦。

案：“圣人”谓伏羲也。始作八卦，重为六十四卦矣。

疏 《礼纬·含文嘉》“伏羲德洽上下，天应以鸟兽文章，地应以河图洛书，则而象之乃作《易》”，故“圣人为伏羲也”。仰观象于天，俯观法于地，中观万物之宜，始画八卦，卦有三爻，因而重之，为卦六十有四，故曰“设卦”。

观象系辞焉。

案：文王观六十四卦三百八十四爻之象，而系属其辞。

疏 《下传》曰：“《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪，当文王与纣之事邪。”《帝王世纪》曰：“文王在羑里，演六十四卦，著七八九六之爻，谓之《周易》。”《下》又曰“八卦以象告”，故云“文王观六十四卦三百八十四爻之象，而系属其辞”也。

而明吉凶。

荀爽曰：因得明吉，因失明凶也。

疏 三百八十四爻有得有失，即有吉有凶，故“因得明吉，因失明凶”。

愚案：《释文》称虞本更有“悔吝”二字，以下文“悔吝者”证之，当从虞本补入为是。

刚柔相推，而生变化。

虞翻曰：刚推柔生变，柔推刚生化也。

疏 六爻之刚柔也，一往一来曰“推”，阳称“变”，阴称“化”。阳来阴往，则刚推柔生变。阴来阳往，则柔推刚生化。刚柔相推，消息之象也，文王因之，而为九六变化。

是故吉凶者，失得之象也。

虞翻曰：吉则象得，凶则象失也。

疏 “失得”谓阴阳失位得位，言文王观象以正人事，谓《易》辞之吉凶，象人事之失得也。

悔吝者，忧虞之象也。

荀爽曰：忧虞小疵，故悔吝也。

虞翻曰：悔则象忧，吝则象虞也。

干宝曰：悔亡则虞，有小吝则忧。忧虞未至于失得，悔吝不入于吝凶。事有小大，故辞有缓急，各象其意也。

疏 荀注：下文云“悔吝者，言乎其小疵也”，故云“忧虞小疵，故悔吝也”。

虞注：悔自内生，故“象忧”。忧者，思也，思其内之可愧者也。吝自

外至，故“象虞”。虞者，度也，度其外之可羞者也。谓易辞之悔吝，象人事之忧虞也。

干注：虞，馭虞也，故“悔亡则虞，有小吝则忧”。此又以悔象虞，吝象忧也。忧近失，虞近得，故“忧虞未至于失得”。悔近吉，吝近凶，故“悔吝不入于吉凶”。吉凶，失得大而急；悔吝，忧虞小而缓。故“事有大小，则辞有缓急”，盖各象其意而属辞也。

变化者，进退之象也。

荀爽曰：春夏为“变”，秋冬为“化”，息卦为“进”，消卦为“退”也。

疏 阳称变，春夏阳，故“为变”。阴称化，秋冬阴，故“为化”。阳息而进，故“息卦为进”。阴消而退，故“消卦为退”。《乾凿度》曰“阳动而进，阴动而退”，盖阳动为变，阴动为化，故曰“变化者，进退之象也”。

刚柔者，昼夜之象也。

荀爽曰：“刚”为乾，“柔”为坤。乾为“昼”，坤为“夜”，昼以喻君，夜以喻臣也。

疏 《杂卦》曰“乾刚坤柔”，故“刚谓乾，柔谓坤”。乾阳为“昼”，坤阴为“夜”。乾为君，故“昼阳以喻君”。坤臣道，故“夜阴以喻臣也”。

六爻之动。

陆绩曰：天有阴阳二气，地有刚柔二性，人有仁义二行。六爻之动，法乎此也。

疏 《说卦》“立天之道，曰阴与阳”，故云“天有阴阳二气”。“立地之道，曰柔与刚”，故云“地有刚柔二性”。“立人之道，曰仁与义”，故云“人有仁义二行”。六爻之动，兼乎三才，故云“法乎此也”。

三极之道也。

陆绩曰：此三才极至之道也。初四下极，二五中极，三上上极也。

疏 此言六爻为三才极至之道，以初四为下极，二五为中极，三上为上极。分内外为三极，不应经义。盖极者，中也。《说文》“极，栋也”，《逸雅》“栋，中也。居屋之中也”，故《洪范》“建用皇极”。《周礼》“设官分职，以为民极”，郑氏皆训“极”为“中”也。郑《易》注“三极，三才也”。《周书·小开武》曰：“三极，一维天九星，二维地九州，三维人四虞。”故郑以三极为三才也。以五行言，则五六为天地之中；以姤、复言，则二至为天地之中；以四时言，则春秋为天地之中；以爻位言，则二五为天地之中也。《春秋传》曰：“民受天地之中以生。”天地人，故称“三极”。六爻兼三才而两之，故曰“三极之道也”。

是故君子所居而安者，易之象也。

虞翻曰：君子谓文王。象谓乾二之坤，成坎月离日，日月为象。“君子黄中通理，正位居体”，故“居而安者，易之象也”。旧读“象”误作“厚”，或作“序”，非也。

疏 “君子谓文王”者，以其《系辞》，谓之“圣人”；以法后世，谓之“君子”。“二”当作“五”。乾五变之坤，成大有，坎伏比成离，坎为月，离为日。日月在天，成八卦象，故“日月为象”，详见“在天成象”注。因下文引大有上九爻辞，故以乾五变坤为说，举一以例其余也。“君子黄中通理，正位居体”，坤六五《文言》文。坤色“黄”，五位“中”，以乾通坤为“通理”，五正阳位为“正位”，互艮止为“居体”。引此文者，盖以乾五通坤，坤为安，互艮为居，五得正，故曰“居而安者，易之象也”。旧读“象”作“厚”，“厚”字无说。俗本作“序”，虞亦不用，故云“非也”。盖以下文“居则观其象”，故知“序”为“象”也。

所变而玩者，爻之辞也。

虞翻曰：“爻者，言乎变者也”。谓乾五之坤，坤五动则观其变，旧作“乐”，字之误。

疏 “爻”谓九六相变，故“爻者，言乎变者也”。坤五动之乾为大有，坤五之动，由乾五之坤，故“坤五动则观其变”。此玩爻之例也。“变”旧作“乐”，虞不用，故云“字之误”。盖以下“动则观其变”，故知“乐”为“变”也。

是故君子居则观其象而玩其辞。

虞翻曰：玩，弄也。谓乾五动成大有，以离之目，观天之象。兑口玩习所系之辞，故“玩其辞”。

疏 “玩，弄也”，《说文》文。乾五动之坤成大有，上离下乾，离为目，乾为天，故“以离之目，观天之象”，谓天三爻之象也。五体互兑为口，又兑以“朋友讲习”，故以“兑口玩习所系之辞”也。观象玩辞，如《左传》“蔡墨云在乾之姤”，“知庄子云在师之临”之类是也。

动则观其变而玩其占。

虞翻曰：谓观爻动也。“以动者尚其变”，“占事知来”，故“玩其占”。

疏 乾五之坤为坤五动，故“谓观爻动也”。九六发动挥变，故“以动者尚其变”。乾以知来，乾动成离而未来之事可言，故“占事知来”。“玩其占”者，谓玩三百八十四爻之占动也。观变玩占，如“陈侯遇观之否，晋侯遇大有之睽”之类是也。

是以“自天祐之，吉无不利”。

虞翻曰：谓乾五变之坤成大有，有天地日月之象。文王则庖牺，亦与天地合德，日月合明。“天道助顺，人道助信，履信思顺”，故“自天祐之，吉无不利”也。

疏 乾五变之坤成大有，大有通比，大有离为日，乾为天，比坎为月，坤为地，故“有天地日月之象”。文王上则伏羲，有乾坤之德，具坎离之明，故“亦与天地合德，日月合明”。“天道助顺”以下，亦《系传》文也。前言吉凶悔吝者，圣人系辞，以著人事之常。此言“吉无不利”者，君子观变，以尽天理之正。《传》独引此爻辞者，乾之通坤，得尊位大中，自大有五爻始，而乾天所右，实在上爻，故特举以为例。虞注自“居而安者”以下，皆据乾五之坤为言，盖三百八十四爻，皆有观象观变玩辞玩占之事，故举首以例其余也。

《象》者，言乎象者也。

虞翻曰：“在天成象”，“八卦以象告”。《象》说三才，故“言乎象也”。

疏 “在天成象”，未画之象也。“八卦以象告”，既画之象也。《象》言两象，故“说三才”。《象》兼三才而说两象，故“言乎其象也”。

爻者，言乎变者也。

虞翻曰：爻有六画，所变而玩者，爻之辞也，谓九六变化，故“言乎变者也”。

疏 六画称爻，爻皆有变，变可观辞，故“所变者，爻之辞也”。《下传》曰：“道有变动，故曰爻。”爻之九六，阴阳相变，故“言乎变者也”。

吉凶者，言乎其失得也。

虞翻曰：得正言吉，失正言凶也。

疏 正，阴阳正位也。或言正，或言位，互辞也。得乎正位则言吉，失乎正位则言凶，故“吉凶者，言乎其失得也”。

悔吝者，言乎其小疵也。

崔颢曰：《系辞》著悔吝之言，则异凶咎。有其小病，比于凶咎，若疾病之与小疵。

疏 《说文》“疵，病也”。《系辞》但称悔吝者，异乎凶咎之甚者也。“小病比于凶咎，若疾病之与小疵”，所谓事有大小，故辞有缓急是也。

无咎者，善补过也。

虞翻曰：失位为咎。悔，变而之正，故“善补过”，孔子曰“退思补过”

者也。

疏 王弼《略例》曰：“凡言无咎者，本皆有咎者也。防得其道，故得无咎。”咎在阴阳失位，故云“失位为咎”。若能悔焉，变而之正，则咎者可以无咎矣。过而能改，故曰“善补过者也”。孔子曰：“退思补过”。《孝经》及《宣十二年·左传》文。《论语》曰：“假我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”是《周易》为补过之书，而补过之道，在乎无咎。无咎之道，存乎能悔，悔则咎之所由无，而过之所由补者也。三百八十四爻，一言以蔽之，曰“善补过”。

是故列贵贱者，存乎位。

侯果曰：二五为功誉位，三四为凶惧位。凡爻得位则贵，失位则贱，故曰“列贵贱者存乎位”矣。

疏 《下传》曰“二多誉，四多惧”，又“三多凶，五多功，贵贱之等也”，故云“二五为功誉位，三四为凶惧位”。凡爻，阴阳得位为贵，失位为贱。寻贵贱之义不一，《上传》云“卑高以陈，贵贱位矣”，虞注云“乾高贵五，坤卑贱二”。谓九五贵，六二贱，此贵贱之正位也。若阳贵阴贱，则爻在下者，亦得言贵，如屯初之《传》曰“以贵下贱，大得民”是也。若阳而无德，居正亦贱，如颐初九《传》曰“观我朵颐，亦不足贵”是也。若两爻本皆阳位，则上贵下贱，如三为下体之君，对五亦为贱，即三五“贵贱之等”是也。合兹数说，其义始备，故曰“列贵贱者存乎位”。

齐小大者，存乎卦。

王肃曰：“齐”犹正也。阳卦大，阴卦小，卦列则小大分，故曰“齐小大者存乎卦”也。

疏 《诗·小宛》“人之齐圣”，毛传“齐，正也”，故云“齐犹正也”。阳大阴小，故“阳卦大，阴卦小”。陈列卦象，有小有大，如临阳息之卦，“临者，大也”，是临为大卦也。遁阴消之卦，遁“小利贞”，是遁为小卦也。泰“小往大来”，为大卦。否“大往小来”，为小卦。又小畜、大畜、小过、大过、大有、大壮，皆以大为阳，小为阴，其卦可例推也。正其大小，截然不紊，故曰“齐小大者存乎卦”。

辨吉凶者，存乎辞。

韩康伯曰：辞，爻辞也，即“爻者，言乎变也”。言象，所以明小大，言变，所以明吉凶，故大小之义存乎卦，吉凶之状见乎爻。至于悔吝无咎，其例一也。吉凶悔吝，小疵无咎，皆生乎变，事有大小，故下历言五者之差也。

疏 辞，六爻之辞也。九六变则有辞，故“即爻者，言乎变也”。象有阴阳，故“言象，所以明小大”。变有得失，故“言变，所以明吉凶”。卦统全体，故大小之义，存乎卦象。爻著一端，故吉凶之状，见乎爻辞。“至于悔吝无咎”，皆吉凶之类，故“其例一也”。吉凶悔吝，小疵无咎，其辞皆生于九六之变。“事有小大”者，孔云“大则为吉凶，小则为悔吝无咎也”。“故下历言五者之差”者，孔氏谓“吉一，凶二，悔三，吝四，无咎五”也。

愚案：京氏云“辨，明也”。虞、董诸家皆云“辨，别也”。阴阳得位则吉，失位则凶。有应则吉，无应则凶。故曰“辨吉凶者存乎辞”。

忧悔吝者，存乎介。

虞翻曰：介，纤也。“介如石焉，断可识也”，故“存乎介”，谓识小疵。

疏 《汉书·元后传》“不以往事为纤介”，故云“介，纤也”。《下传》曰“介如石焉，宁用终日，断可识矣”，盖释豫二爻辞，以明“见几而作，不俟终日”之义也。知几故微，微故“存乎介”。举豫二以为则也。王氏云“忧悔吝之时，其介不可慢也”，即“悔吝者，言乎其小疵也”。《参同契》曰“纤介不正，悔吝为贼”，故“忧悔吝者存乎介”。

震无咎者，存乎悔。

虞翻曰：震，动也。“有不善，未尝不知之，知之，未尝复行”，“无咎者，善补过”，故“存乎悔”也。

疏 《序卦》曰“震者，动也”，复初为震，故云“震，动也”。“有不善，未尝不知，知之，未尝复行也”，《下传》文。盖复时，坤乱于上，故“有不善”。“复以自知”，故“未尝不知”。“克己复礼”，故“知之，未尝复行也”。举复初以为则也。无咎由于补过，补过由于能悔，复初爻辞曰“不远复，无祇悔，元吉”。惟能悔，斯无悔，故“震无咎者，存乎悔”。

是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

虞翻曰：阳易指天，阴险指地。“圣人之情见乎辞”，故“指所之”。

疏 “齐小大者存乎卦”，故曰“卦有小大”，谓全体也。“辨吉凶者存乎辞”，故“辞有险易”，“险易”即吉凶也，谓一爻也。京氏云“易，善也，险，恶也”，乾积阳为善，故“阳易指天”，坤积阴为恶，故“阴险指地”。“圣人之情见乎辞”，《下传》文。“各指所之”者，王氏谓“之泰则其辞易，之否则其辞险”是也。

易与天地准，故能弥纶天下之道。

虞翻曰：准，同也。弥，大。纶，络。谓易在天下，包络万物，“以言乎天地之间则备矣”，故“与天地准”也。

疏 京氏云“准，等也”，《曲礼》曰“见同等不起”，“等”有“同”义，故云“准，同也”。京氏云“弥，遍也”，《春官》“眡祲七曰弥”，郑注“弥者，白虹弥天也”，故云“弥，大”。王肃云“纶，缠裹也”，扬子《解难》曰“宓戏氏之作《易》也，绵络天地，经以八卦”，注“包络之也”，故云“纶，络”。《乾凿度》曰“为道德苞籥”，故“谓易在天下，包络万物”。“以言天地之间则备矣”，《下传》文。又曰“《易》之为书，广大悉备”，荀彼注云“以阴易阳谓之广，以阳易阴谓之大。易与天地准，固悉备也”，是其义也。

仰以观于天文，俯以察于地理。

荀爽曰：谓阴升之阳，则成天之文也。阳降之阴，则成地之理也。

疏 升降，谓二五也。否变未济，则阴升之阳，有仰象焉。《贲·彖传》曰“观乎天文，以察时变”，故“成天之文”。泰变既济，则阳降之阴，有俯象焉。《乾凿度》曰“地静而理曰义”，故“成地之理”。

愚案：荀《易》皆主乾升坤降。此言阴升阳降者，盖乾二《文言》曰“天下文明”，以二变阴，离为明也。二升之五，则仰观乎天文。以坤五《文言》曰“黄中通理”，以五变阳，坎为通也。五降之二，则俯察乎地理矣。离目坎耳，耳目聪明，故言“观察”。

是故知幽明之故。

荀爽曰：“幽”谓天上地下，不可得睹者也，谓否卦变成未济也。“明”谓天地之间，万物陈列，著于耳目者，谓泰卦变成既济也。

疏 《说文》“幽，隐也”。谓“天上地下”者，天地不分，其象为否，故六合之外，不可得睹也。否变未济，离日坎月失位，故幽。《说文》“明，照也”。谓“天地之间”者，天地交，其象为泰，故“万物陈列，著于耳目”也。泰变既济，离日坎月得正，故明。既、未济皆有坎离象，日月为明，故“知幽明之故”。

案：吴君高《越纽》曰“阳动于上，以成天文，阴变于下，以成地理”，即虞氏《说卦》注云“乾三画成天文，坤三画成地理”是也。《吕氏春秋》曰“阴阳变化，一上一下，合而成章”，“章”即天文地理也，“阴阳”即幽明也。观震巽出入，则知日月之行。察五位方隅，则知山川维络之纪。乾坤代序，则知温凉寒暑之候。六位成章，则知太和保合之理。“故知幽明之故”也。

原始及终，故知死生之说。

《九家易》曰：阴阳交合，物之始也，阴阳分离，物之终也。合则生，

离则死，故“原始及终，故知死生之说”矣。交合，泰时春也，分离，否时秋也。

疏 阴阳交合，其象为泰，万物发生，故云“物之始也”。阴阳分离，其象为否，万物收成，故云“物之终也”。乾坤交则互震，“万物出乎震”，故“合则生”。乾坤离则互艮成终，又为鬼门，故“离则死”。《管子·戒篇》“春出原农事之不本者”，注云“原，察也”，王氏云“死生者，始终之数”，故“原始及终，故知死生之说矣”。消息泰为正月卦，故“交合，泰时春也”。否为七月卦，故“分离，否时秋也”。

愚案：《乾·彖传》曰：“大哉乾元，万物资始”，是“始”谓乾也。《坤·文言》曰“地道无成而代有终也”，是“终”谓坤也。故虞君《下传》注云“以乾原始，以坤要终，谓原始及终，以知死生之说”，又云“出阳知生，入阴惧死”，是其义也。

精气为物，游魂为变。

虞翻曰：魂，阳物，谓乾神也。变谓坤鬼。乾纯粹精，故主为物。乾流坤体，变成万物，故“游魂为变”也。

疏 《昭七年·左传》“人生始化为魄。既生魄，阳曰魂”，《说文》“魂，阳气也”，故云“魂，阳物”。《淮南子·说山训》“魄问于魂”，注云“魂，人阳神”，故“谓乾神也”。坤无魂，坤魂亦乾也。“变谓坤鬼”者，鬼亦神为之，故言“神无方”，不言鬼也。《乾·文言》曰“纯粹精也”，万物资始乾元，故“主为物”。《夏小正》曰“魂者动也”，乾之精气，流于坤体，变成万物，故“游魂为变”。《越语录》曰“神主生气之精，魂主死气之舍”，故精气则物成其形，魂游则物变其故也。

是故知鬼神之情状，与天地相似，故不违。

虞翻曰：乾神似天，坤鬼似地。圣人与天地合德，鬼神合吉凶，故“不违”。

郑玄曰：“精气”谓七八也，“游魂”谓九六也。七八，木火之数。九六，金水之数。木火用事而物生，故曰“精气为物”。金水用事而物变，故曰“游魂为变”。精气谓之“神”，游魂谓之“鬼”。木火生物，金水终物，二物变化，其情与天地相似，故无所差违之也。

疏 虞注：乾为“神”为“天”，故“乾神似天”。坤为“鬼”为“地”，故“坤鬼似地”。乾神坤鬼，即天地之用也，故“相似”。圣人即大人。《文言》荀氏注云“与天合德谓居五，与地合德谓居二”。虞又云“乾神合吉，坤鬼合凶，故与鬼神合其吉凶”。天且弗违，而况于鬼神，故“不违”。

郑注：《乾凿度》曰“阳变七之九，阴变八之六”，七少阳，八少阴，故“精气谓七八”。九老阳，六老阴，故“魂谓九六”。天七属火，地八属木，故“七八，木火之数”。天九属金，地六属水，故“九六，金水之数”。木属春，火属夏，木火用事，生物之时，故曰“精气为物”。金属秋，水属冬，金水用事，变物之时，故曰“游魂为变”。郑氏又云“游魂谓之鬼”，物终所归，“精气谓之神”，物生所信也。言木火之神，生物东南，金水之鬼，终物西北。二者之情，其状与春夏生物秋冬终物相似，故云“二物变化，其情与天地相似，故无所差违之也”。

知周乎万物。

荀爽曰：“二篇之册，万有一千五百二十，当万物之数”，故曰“知周乎万物”也。

疏 “二篇”谓上下经六十四卦之册。《传》以爻册当万物之数，故曰“知周乎万物也”。

而道济天下，故不过。

《九家易》曰：言乾坤道，济成天下而不过也。

王凯冲曰：知周道济，洪纤不遗，亦不过差也。

疏 《九家》注：言乾坤之道，交易成既济定，故云“济成天下而不过也”。

王注：知周万物，言其微无不入，道济天下，言其大无不包，故云“洪纤不遗，亦不过差也”。

愚按：坤为知，乾为道，皆虞义也。万物致养乎坤，故曰“知周万物”。乾为天，故曰“天下”。阳道制命，坤化成物，天地交泰，乾二升五，坤五降二，成既济定，保合太和，故“道济天下”也。六爻皆正而无过失，故“不过”。

旁行而不流。

《九家易》曰：旁行，周合。六十四卦月主五卦，爻主一日，岁既周而复始也。

侯果曰：应变旁行，周被万物而不流淫也。

疏 《九家》注：《稽览图》消息六十卦，小过、蒙、益、渐、泰属寅，需、随、晋、解、大壮属卯，豫、讼、蛊、革、夬属辰，旅、师、比、小畜、乾属巳，大有、家人、井、咸、姤属午，鼎、丰、涣、履、遁属未，恒、节、同人、损、否属坤，巽、萃、大畜、贲、观属酉，归妹、无妄、明夷、困、剥属戌，艮、既济、噬嗑、大过、坤属亥，未济、蹇、颐、中孚、

复属子，屯、谦、睽、升、临属丑。坎冬、震春、离夏、兑秋为四正卦。“旁行”为“周合”者，谓由复而坤，由坎而兑，周行六十四卦也。每月五卦，卦主六日七分，是“爻主一日”也。六十而一周，六六三百六十爻，值六六三百六十日，故云“岁既周而复始也”。

侯注：旁行，旁通也。消息之卦，应变旁通，以济成乾坤，“周被万物而不流淫也”。

乐天知命，故不忧。

荀爽曰：坤建于亥，乾立于巳。阴阳孤绝，其法宜忧。坤下有伏乾为“乐天”，乾下有伏巽为“知命”。阴阳合居，故“不忧”。

疏 消息之卦，坤纯阴在十月亥。乾纯阳在四月巳。纯阴纯阳，故云“阴阳孤绝，其法宜忧”。坤下有伏乾，谓乾伏坤初为震。震为乐，初九乾也，故为天，是“乐天”也。乾下有伏巽，谓巽伏乾初。巽为命，故“知命”。消息坤在十月亥，亥居西北乾方，坤下有乾，故云“阴阳合居”。孤绝则居，合居则不忧。且坎为加忧，十二消息不见坎象，故“不忧”。

安土敦乎仁，故能爱。

荀爽曰：“安土”谓否卦，乾坤相据，故“安土”。“敦仁”谓泰卦，天气下降，以生万物，故“敦仁”。生息万物，故谓之“爱”也。

疏 坤为安，又为地，否卦以乾据坤，故曰“安土”。坤厚为敦，乾复震为仁。泰卦内乾，故为“天气下降”。坤为万物，互震为生，故“以生万物”。以坤乘乾，故曰“敦仁”。乾仁博施，生息万物，故“能爱”也。

范围天地之化而不过。

《九家易》曰：范者，法也。围者，周也。言乾坤消息，法周天地，而不过于十二辰也。辰，日月所会之宿，谓諏訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木、星纪、玄枵之属是也。

疏 《释詁》云“法，范，常也”，“法”“范”同训常，故云“范，法也”。围，古文作囗，《说文》云“囗，同也”，《汉书·刘向传》“周同五百里”，“囗”“周”同训同，故云“围，周也”。阳主息，阴主消，故“言乾坤消息”。历十二爻而岁一周，故云“法周天地”。十二爻爻主一辰，故“不过十二辰也”。《昭七年·左传》“日月之会是谓辰”，故云“辰，日月所会之宿”，杜预谓“一岁日月十二会，所会谓之辰”是也。皇甫谧《帝王世纪》曰：“自危十七度至奎四度曰諏訾之次。于辰在亥，谓之大渊献。斗建在寅。自奎五度至胃六度曰降娄之次。于辰在戌，谓之阗茂。斗建在卯。自胃七度至毕十一度曰大梁之次。于辰在酉，谓之作噩。斗建在辰。自毕十二度至东

井十五度曰宝沈之次。于辰在申，谓之涪滩。斗建在巳。自井十六度至柳八度曰鹑首之次。于辰在未，谓之协洽。斗建在午。自柳九度至张十七度曰鹑火之次。于辰在午，谓之敦牂。斗建在未。自张十八度至轸十一度曰鹑尾之次。于辰在巳，谓之大荒落。斗建在申。自轸十二度至氏四度曰寿星之次。于辰在辰，谓之执徐。斗建在酉。自氏五度至尾九度曰大火之次。于辰在卯，谓之单阏。斗建在戌。自尾十度至斗十度曰析木之次。于辰在寅，谓之摄提格。斗建在亥。自斗十一度至婺女七度曰星纪之次。于辰在丑，谓之赤奋若。斗建在子。自婺女八度至危十六度曰玄枵之次。于辰在子，谓之困敦。斗建在丑。凡天十有二次，日月之所缠。子丑等十二辰在地。娵訾等十二次在天。”此言天地之化，故举十二次也。

曲成万物而不遗。

荀爽曰：谓二篇之册，曲成万物无遗失也。

侯果曰：言阴阳二气，委曲成物，不遗微细也。

疏 荀注：二篇万有一千五百二十，当万物之数，故“曲成万物无遗失也”。

侯注：万物资始于乾，资生于坤。一物之微，莫不禀受阴阳之气。《说文》曰“委，随也”，又曰“曲，象器受物之形”。言阴阳二气，随物付形，不遗微细。《中庸》言“鬼神之德，体物不遗”，是其义也。

通乎昼夜之道而知。

荀爽曰：“画”者谓乾，“夜”者坤也。通于乾坤之道，无所不知矣。

疏 乾阳为“昼”，坤阴为“夜”，故“昼者谓乾，夜者坤也”。“通乎昼夜之道”，则于幽明死生鬼神之事，无所不知矣。

愚案：范围天地举其大，曲成万物举其细，通乎昼夜举其流行。《论语》“子在川上曰‘逝者如斯夫，不舍昼夜’”，言其道之流行不息也。通乎道之流行，则阴阳消息，往复平陂，一以贯之矣，故曰“通乎昼夜之道而知”。

故神无方而易无体。

干宝曰：否、泰盈虚者，神也。变而周流者，易也。言神之鼓万物无常方，易之应变化无定体也。

疏 神本“阴阳不测”，故“否、泰”盈虚者，神也。易则“唯变所适”，故“变而周流者易也”。自阴阳言之谓之“神”，故“神之鼓万物无常方”。自乾坤言之谓之“易”，故“易之应变化无定体”。“神无方”故“易无体”，谓出乾入坤，“上下无常，周流六虚”者也。

一阴一阳之谓道。

韩康伯曰：“道”者何？无之称也。无不通也，无不由也，况之曰“道”。寂然无体，不可为象，必有之用极，而无之功显，故至乎“神无方而易无体”，而道可见矣。故穷变以尽神，因神以明道。阴阳虽殊，无一以待之。在阴为无阴，阴以之生，在阳为无阴，阳以之成，故曰“一阴一阳”也。

疏 孔疏曰：云“道者何？无之称”者，此韩氏自问其道而释之也。“道”是虚无之称。以虚无能开通于物，故称之曰“道”。云“无不通，无不由”者，若处于有，有则为物碍难，不可常通。道既虚无为体，则不为碍难，故“无不通也”。“无不由”者，言万物皆因之而通，由之而有。云“况之曰道”者，比况道路以为称也。“寂然无体，不可为象”者，谓寂然幽静而无体，不可以形象求，是“不可为象”。至如天覆地载，日照月临，冬寒夏暑，春生秋杀，万物运动，皆由道而然，岂见其所营，知其所为。是“寂然为体，不可为象”也。云“必有之用极，而无之功显”者，犹若风雨，是有之所用。当用之时，以物为心。风雨既极之后，万物赖此风雨，而得生育。是生育之功，由风雨无心而成。是“有之用极，而无之功显”。是神之发作用，以生万物，其功成乃在于无形。应机应化，虽有功用，本其用之所以，亦在于无也。故至乎神无方而《易》无体，自然无为之道，可显见矣。当其有用之时，道未见也。云“故穷变以尽神”者，神则杳然不测，千变万化。圣人则穷此千变万化，以尽神之妙理，故云“穷变化以尽神”。云“因神以明道”者，谓尽神之理，唯在虚无。因此虚无之神，以明道之所在亦虚无，故云“因神以明道”也。“阴阳虽殊，无一以待之”者，言阴之与阳，虽有两气，恒用虚无之一以拟待之。言在阳之时，亦以为虚无，无此阳也。在阴之时，变以为虚无，无此阴也。云“在阴为无阴，阴以之生”者，谓道虽在于阴而于阴言，道所生皆无阴也。虽无于阴，阴终由道而生，故言阴以生之也。“在阳为无阳，阳以之成”者，谓道虽在阳，阳中必无道也。虽无于阳，阳必由道而成，故言阳以成之也。道虽无于阴阳，然亦不离于阴阳，阴阳虽由道成，即阴阳亦非道，故曰“一阴一阳”也。

愚案：《说卦》曰“立天之道，曰阴与阳”，《乾·彖传》曰“乾道变化，各正性命，保合太和”，盖一阴一阳，相并俱生，阳称“变”，阴称“化”，故乾道变化而阴阳之理已备，三极各正，保合太和，道之所由立也。王韩以虚无言道，失其旨矣。

继之者善也，在之者性也。

虞翻曰：继，统也。谓乾能统天生物，坤合乾性，养化成之，故“继之

者善，成之者性也”。

疏 《孟子》“君子创业垂统，为可继也”，《乾·彖传》曰“乃统天”，《九家易》注云“乾之为德，乃统继天道”，是“统”有“继”义，故云“继，统也”。一阴一阳，皆统于乾元，即《彖传》曰“大哉乾元，万物资始，乃统天”是也。乾元善长，故曰“善也”。乾各正性命为“性”。乾非坤化，性亦不成，故云“坤合乾性，养化成之”。人得乾善之统，资坤之化以成性，故曰“继之者善，成之者性”，即《中庸》“天命之谓性，率性之谓道”是也。

仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。

侯果曰：仁者见道，谓道有仁。知者见道，谓道有知也。

疏 仁者偏于阳，见阳之息谓之仁，故仁者观道，谓道为仁。知者偏于阴，见阴之藏谓之知，故知者观道，谓道为知也。

百姓日用而不知。

侯果曰：用道以济，然不知其力。

疏 百姓颛蒙，日用此道以济，而不知道之功力也。

故君子之道鲜矣。

韩康伯曰：君子体道以为用。仁知则滞于所见，百姓日用而不知，体斯道者，不变眇矣乎。故常无欲以观妙，可以语至而言极矣。

疏 君子超乎百姓，而合仁知之全，故能“体道以为用”。仁知虽贤，犹有偏见。谓仁谓知，不能遍晓，是“滞于所见”也。《诗·天保》曰“日用饮食，民之质矣”，《论语》曰“民可使由之，不可使知之”，故“日用而不知”也。仁知之偏过于道，百姓之不知不及乎道，故自君子而外，体斯道者，眇矣。“眇”与“鲜”同。《说文》“眇，是少也”。“常无欲以观妙”，《老子·道经》文。言能寂然无欲，以观此道之妙，则可以语说其至理，而言其极趣矣。

显诸仁，藏诸用。

王凯冲曰：万物皆成，仁功著也。不见所为，“藏诸用”也。

疏 仁育万物，故“万物皆成，仁功著也”。无为而成，故“不见所为，藏诸用也”。

愚案：乾体仁为仁，《传》又曰“显道神德行”，神谓乾也，故曰“显诸仁”。坤致役为用，《说卦》曰“坤以藏之”，故曰“藏诸用”。且阳息出震，乾元显见于德为仁，是显其所藏之仁，万物之出机也。阳消入巽，乾元退于坤为仁之用，是藏其所显之用，万物之入机也。

鼓万物而不与圣人同忧。

侯果曰：圣人成务，不能无心，故有忧。神道鼓物，寂然无情，故无忧也。

疏 《论语》“尧舜其犹病诸”。《孟子》“圣人之忧民如此”。盖圣人开物成务，不能无心。有心则有迹，有迹故有忧也。若道，则物物而不物于物者也。故天地以“神道鼓物，寂然无情”。无情则无累，无累故无忧也。

案：“万物出乎震”，震雷为鼓，“动万物者，莫疾乎雷”，故曰“鼓万物”。乾五为圣人，五在坎中为忧，《下传》曰“作《易》者其有忧患乎”。乾元消息，保合太和，各正性命，故“不同忧”。

盛德大业至矣哉。

荀爽曰：盛德者天，大业者地也。

疏 盛德者天，谓乾为“德”，乾易显仁，故“盛德”。大业者地，谓坤为“业”，坤简藏用，故“大业”也。

富有之谓大业，日新之谓盛德。

王凯冲曰：物无不备，故曰“富有”。变化不息，故曰“日新”。

疏 坤广生为“富”，一消一息，万汇丰殖，故“物莫不备，而曰富有”也。乾五动之坤成离，离为“日”，以乾变坤，以坤化乾，故“变化不息，而曰日新”也。

生生之谓易。

荀爽曰：阴阳相易，转相生也。

疏 阳极生阴，阴极生阳，一消一息，转易相生，故谓之“易”。京氏云：“八卦相荡，阳入阴，阴入阳，二气交互不停，故曰‘生生之谓易’。”

成象之谓乾。

案：“道生一，一生二，二生三”。三才既备，以成乾象也。

疏 “道生一，一生二，二生三”，《老子·德经》文。三才，天地人也。乾象六画，实兼三才，故云“三才既备，以成乾象也”。盖“在天成象”，八卦皆阳象也。自显至藏，乾象可见，故以立三才之象矣。

爻法之谓坤。

案：“爻”谓效也。效乾三天之法，而两地成坤之卦象也。

疏 《下传》曰“爻也者，效此者也”，故云“爻犹效也”。乾天三画之卦，兼三才而两之为六爻，六阴数为坤，故云“效乾三天之法，而两地成坤之卦象也”。

极数知来之谓占。

孔颖达曰：谓穷极蓍策之数，逆知将来之事，占其吉凶也。

疏 蓍策极六画之数，知来事之吉凶，故谓之“占”。

通变之谓事。

虞翻曰：“事”谓变通趋时，以尽利天下之民，谓之事业也。

疏 《下传》曰“变通者，趋时者也”。变通趋时，民不失利，故“谓之事业”。

阴阳不测之谓神。

韩康伯曰：神也者，变化之极，妙万物而为言，不可以形诂者也，故“阴阳不测”。尝试论之曰：原夫两仪之运，万物之动，岂有使之然哉。莫不独化于太虚，歟尔而自造矣。造之非我，理自玄应。化之无主，数自冥运。故不知所以然，而况之神矣。是以明两仪以太极为始，言变化而称极乎神也。夫唯知天之所为者，穷理体化，坐忘遗照。至虚而善应，则以道为称。不思而玄览，则以神为名。盖资道而同乎道，由神而冥于神者也。

疏 孔疏云：“神也者，变化之极”者，言神之施为自将，变化之极，以为名也。云“妙万物而为言”者，妙谓微妙也。万物之体，有变象可寻。神则微妙于万物而为言也，谓不可寻求也。云“不可以形诂”者，杳寂不测，无形无体，不可以物之形容，所求而穷诂也。云“造之非我，理自玄应”者，此言神力也。我谓宰主之名也。言物之造作，非由我之主宰所为。其造化之理，自然玄冥相应，而自然造作也。云“是以明两仪以太极为始”者，言欲明两仪天地之体，必以太极虚无为初始。不知所以然，将何为始也。云“言变化而称极乎神”者，欲言论变化之理，不知涯际，唯称极乎神。神则不可神也。云“夫唯知天之所为者，穷理体化，坐忘遗照”者，言数能知天之所造为者，会能穷其物理，体其变化，静坐而忘其事，及遗弃所照之物。任其自然之理，不以他事系心，端然玄寂。如此者，乃能知天之所为也。言天之道亦如此也。坐忘遗照之言，事出《庄子·大宗师》篇也。云“至虚而善应，则以道为称”者，此解道之目也。言至极冥虚而善应于物，则乃目之为道，故云则以道为称。云“不思而玄览，则以神为名”者，谓不可思量而玄远览见者，乃目之为神，故云则以神为名也。云“盖资道而同乎道”者，此谓圣人设教，资取乎道。行无为之化，积化而遂同于道。内外皆无也。云“由神而冥于神也”者，言圣人谓教，法此神之不测，无体无方，以垂于教。久能积渐而冥合于神，不可测也。此皆谓圣人初时，虽法道法神以为无，体未能全无。但行之不已，遂至全无不测。故云“资道而同于道，

由神而冥于神也”。

案：神者，乾元之运，出阳入阴，变化不测，易则神之所为也，故曰“阴阳不测之谓神”。

又案：“富有”以下至此，所以申释前义也。上云“盛德大业”，故曰“富有之谓大业，日新之谓盛德”。“所居而安者，易之象也”，故曰“成象之谓乾”。“所变而玩者，爻之辞也”，故曰“爻法之谓坤”。“动则观其变而玩其占”，故曰“极数知来之谓占，通变之谓事”。“神无方而易无体”，故曰“生生之谓易，阴阳不测之谓神”。

夫易，广矣，大矣。

虞翻曰：乾象动直，故“大”。坤形动辟，故“广”也。

疏 “在天成象”，故云“乾象”。“在地成形”，故云“坤形”。下论广生大生，故探以为说也。

以言乎远则不御。

虞翻曰：御，止也。“远”谓乾，天高，不御也。

疏 《释言》“御，禁也”，“禁”有“止”义，故云“御，止也”。《左传》曰“天道远”，故“远谓乾”。天高且远，故“不御”也。

以言乎迩则静而正。

虞翻曰：“迩”谓坤。坤“至静而德方”，故“正”也。

疏 《说文》“迩，近也”。扬子《法言》“圣人之言远如天，贤人之言迩如地”，故“迩谓坤”也。“至静而德方”，《坤·文言》文。坤翕故静，德方故正。

以言乎天地之间则备矣。

虞翻曰：谓易广大悉备，有天地人道焉，故称“备”也。

疏 乾天为大，坤地为广，故云“广大悉备”。言天地之间，而人在其中矣，故“有天道焉，有地道焉，有人道焉”。易该三才，故“称备也”。

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

宋衷曰：乾静不用事，则清静专一，含养万物矣。动而用事，则直道而行，导出万物矣。一专一直，动静有时，而物无夭瘁，是以大生也。

疏 乾奇为一，一故专，专则愈直。当其静不用事，则清静专一，专者，一之存也，故有含养万物之德。及其动而用事，则直道而行，直者，一之发也，故有导出万物之功。静专动直，皆气之至健者为之，故物无夭瘁，而乾之所以大生者在是焉。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

宋衷曰：“翕”犹闭也。坤静不用事，闭藏微伏，应育万物矣。动而用事，则开辟群蛰，敬导沈滞矣。一翕一辟，动静不失时，而物无灾害，是以广生也。

疏 《释詁》“翕，合也”，《汉书·兒宽传》“合法于天地神明”，李奇曰“合，闭也”，合有闭义，故曰“翕，闭也”。坤偶为两，两故翕，翕则必辟。当其静不用事，闭藏微伏，翕者，两之合也，故有应育万物之德。及其动而用事，则开辟群蛰，辟者，两之分也，故有敬导沈滞之功。静翕动辟，皆体之至顺者为之，故物无灾害，而坤之所以广生者在是焉。

广大配天地。

荀爽曰：阴广阳大配天地。

疏 坤阴为“广”，配阳为“大”。“易与天地准”，故“广大配天地”。

变通配四时。

虞翻曰：变通趋时，谓十二月消息也。泰、大壮、夬配春，乾、姤、遁配夏，否、观、剥配秋，坤、复、临配冬。谓十二月消息，相变通而周于四时也。

疏 《下传》云“变通者，趋时者也”，“时”谓四时，“变通”谓乾坤通变十二消息，即十二辟卦也。泰，乾三也，大壮，乾四也，夬，乾五也，皆春时卦，故“配春”。乾，乾上也，姤，坤初也，遁，坤二也，皆夏时卦，故“配夏”。否，坤三也，观，坤四也，剥，坤五也，皆秋时卦，故“配秋”。坤，坤上也，复，乾初也，临，乾二也，皆冬时卦，故“配冬”。十二月阳息阴消，周于四时，故“变通配四时”。

阴阳之义配日月。

荀爽曰：谓乾舍于离，配日而居，坤舍于坎，配月而居之义是也。

疏 此据鬼易。乾归合离，坤归合坎也。坤二五之乾成离，故谓“乾舍于离”。离为日，故阳配日而居。乾二五之坤成坎，故谓“坤舍于坎”。坎为月，故阴配月而居。

案：阳息称日，复“七日来复”是也。阴消称月，临“八月有凶”是也。《诗·七月》“一之日”“二之日”“三之日”“四之日”，皆阳息之月，故称日。“五月斯螽动股，六月莎鸡振羽，七月在野，八月在宇”，皆阴消之月，故称月。乾阳主息，坤阴主消，故“阴阳之义配日月”。

易简之善配至德。

荀爽曰：乾德至健，坤德至顺。乾坤简易，相配于天地，故“易简之善

配至德”。

疏 乾有至健之德，故“易知”，坤有至顺之德，故“简能”。《乾·象传》曰“天德不可为首也”，《坤·彖传》曰“德合无疆”，乾至健，坤至顺，故曰“至德”。乾坤，天地之象，易简，天地之性，故乾坤易简，配于天地。《乾·文言》曰“元者，善之长也”。乾元称善。《坤·彖传》曰“至哉坤元”，坤元即乾元，乾善即坤善，故曰“易简之善配至德”。

子曰：易其至矣乎。

崔颢曰：夫言“子曰”，皆是语之别端，此更美易之至极也。

疏 更端起义，故言“子曰”。易配至德，故曰“至矣乎”。

夫易，圣人之所以崇德而广业也。

虞翻曰：崇德效乾，广业法坤也。

疏 乾为“德”，坤为“业”，天高故“崇”，地博故“广”。崇德效乾，广业法坤，探下文言之也。

知崇体卑。崇效天，卑法地。

虞翻曰：“知”谓乾，效天崇，“体”谓坤，法地卑也。

疏 乾“神以知来”，故“知谓乾”。知崇所以崇德，故“效天崇”。坤“正位居体”，故“体谓坤”。体卑所以广业，故“法地卑也”。

天地设位，而易行乎其中矣。

虞翻曰：“位”谓六画之位。乾坤各三爻，故“天地设位”。易出乾入坤，上下无常，周流六虚，故“易行乎其中”也。

疏 “位”者，天一地二，天三地四，天五地六，阴阳配合，即“六画之位”也。“乾坤各三爻”者，谓泰也，故云“天地设位”。言庖牺“参天两地”，立此六爻之位也。泰二出乾，上入坤五，坎离交易，成既济定。乾在下而二之五为在上，坤在上而五之二为在下，故“上下无常”。“六虚”谓六位，各得其正，故“周流六虚”。泰互震为“行”，二五为“中”，故“易行乎其中矣”。

成性存存，道义之门。

虞翻曰：“知终终之，可与存义也”。乾为道门，坤为义门。“成性”谓“成之者性也”。阳在道门，阴在义门，“其易之门邪”。

疏 “知终终之，可与存义也”，乾九三《文言》文。三当乾终，故曰“知终终之”，乾三即泰三也，泰坤为义，故曰“可与存义”。兹引乾三《文言》者，盖此章言“崇德广业”，乾九三“子曰君子进德修业”，虞彼注云

“乾为德，坤为业。以乾通坤，为进德修业”，而知终存义，即进修之事也。《下传》曰“乾坤其易之门邪”，《乾·彖传》曰“乾道变化”，故出乾为道门。《乾凿度》曰“地静而理曰义”，故入坤为义门。“成之者性”，《上传》文。天地消息，乾坤相续，易以坤成乾之性，故“成性谓成之者性也”。乾性常存，道义出焉。乾为阳，故“阳在道门”。坤为阴，故“阴在义门”。“其易之门”，谓乾坤也。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容。

虞翻曰：乾称“圣人”，谓庖牺也。“赜”谓初。自上议下称“拟”。“形容”谓阴，“在地成形”者也。

疏 乾五《文言》曰“圣人作而万物睹”，故“乾称圣人”。庖牺以圣人而居天子之位，故“谓庖牺也”。《易》之屯，《太玄》准为《𡵓》，初一日“黄纯于潜”，《测》曰“化在赜也”，范望注云“阳气潜在地下，养万物之根荄，故云化在赜”。由得言之，赜者，阳气之始生也。《乾凿度》曰“太初者，气之始也”，故“赜谓初”。天下之赜，谓万物之初也。乾上坤下，以乾擬坤，故自上议下曰“擬”。《易》之大义，《上经》终坎离，《下经》终既、未济，《上系》终“乾坤”，《下系》终六子，则上、下《经》与上、《下系》，实相表里也。《上经》象阳，《下经》法阴，复为阳初，姤为阴初。六日七分之法，阳起中孚，阴起咸，乾元坤元，天地之心，为易之本。故《上系》七爻，起于中孚“鸣鹤在阴”，《下系》十一爻，起于咸“憧憧往来”。此《传》发端，言圣人见天下之赜，谓中孚、咸也。《参同契》曰“天道甚浩广，太玄无形容”，故“形容谓阴”。以其“在地成形”，有容有可擬，故“拟诸其形容”。

象其物宜，是故谓之象。

虞翻曰：“物宜”谓阳，“远取诸物”，“在天成象”，故“象其物宜”。“象”谓三才，八卦在天也。庖牺重为六画也。

疏 《春官·保章氏》“以五云之物，辨吉凶水旱，降丰荒之祲象”，《桓六年·左传》曰“是其生也，与吾同物”，杜注“谓同日”，《周语》曰“神之见也，不过其物”，《泰·象》曰“辅相天地之宜”，是天亦言宜也，故曰“物宜谓阳”，“阳”即乾也。天道远，故“远取诸物”。以其“在天成象”，故“象其物宜”也。日月在天，成八卦象，谓天三爻，故云“三才，八卦在天也”。以地两之，故谓“庖牺重为六画也”。重为六画，仍是三才之象，故六十四卦皆谓之象。

圣人有以见天下之动。

虞翻曰：重言“圣人”，谓文王也。“动”谓六爻矣。

疏 前之“圣人”谓庖牺，此言“圣人”谓文王也。“道有变动故曰爻”，知“动谓六爻”也。

而观其会通。

荀爽曰：谓三百八十四爻，阴阳动移，各有所会，各有所通。

张璠曰：会者，阴阳合会，若蒙九二也。通者，乾、坤交通，既济是也。

疏 荀注：三百八十四爻，阴阳各半，互相动移。各有所会，谓阴阳相会合也。“各有所通”，谓阴阳相变通也。合以观其统体，通以观其散殊。

张注：乾、坤阴阳纯，屯、蒙则阴阳交矣。易气自下生，故《象》于蒙二以阳会阴，而曰“刚柔接也”，《杂卦》曰“蒙杂而著”，故“会者，阴阳合会”之义。特举蒙二，以例其余也。乾二四上通坤，成既济，故“通者，乾坤交通”之义。特举既济，以例其余也。

以行其典礼。《系辞》焉以断其吉凶。

孔颖达曰：既观其会通，而行其典礼，以定一爻之通变，而有三百八十四。于此爻下，系属文辞，以断其吉凶。若会通典礼得，则为吉也。若会通典礼失，则为凶矣。

疏 夫既观其会合通变，而施行其典法礼仪，则爻之通变于是定。六爻之通变定，而三百八十四爻亦由是定矣。爻位既定，即于各爻之下，系属其辞，以断定吉凶。会通典礼得，谓阴阳得位也。失，谓失位也。得位则吉，失位则凶也。

愚案：《乐记》曰“天高地下，万物散殊，而礼制行矣”。又曰“天尊地卑，君臣定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命不同矣。在天成象，在地成形，如此则礼者，天地之别也”。盖“方以类聚”，即观其会也。“物以群分”，即观其通也。惟性命不同，故必观会通，以行典礼。《上传》云“方以类聚，物以群分，吉凶生矣”，故必“《系辞》焉以断其吉凶”，而“谓之爻”也。

是故谓之爻。

孔颖达曰：谓此会通之事而为爻也。爻者，效也，效诸物之变通，故上章云“爻者，言乎变也”。

疏 前言“谓之象”者，结成卦象之义也。此言“谓之爻”者，结爻义也。

言天下之至赜，而不可恶也。

虞翻曰：至赜无情。阴阳会通，品物流宕，以乾开坤，易之至也。元善

之长，故“不可恶也”。

疏 虞训“嘖”为初，初隐不见，故“无情”。京氏云“嘖，情也”，此云“至嘖无情”，微破其义也。《乾·彖》曰“云行雨施，品物流形”，虞彼注云“乾以云雨，流坤之形”，故云“阴阳会通，品物流宕，以乾开坤，易之至也”。“开”或作“辟”，字之误也。至嘖，元善也。元为善长，善，故“不可恶也”。

言天下之至动，而不可乱也。

虞翻曰：以阳动阴，万物以生，故“不可乱”。“六二之动，直以方”，“动”旧误作“嘖”也。

疏 “以阳动阴”，即以阳开阴之意也。阳施阴生，故“万物以生”。“行其典礼”，故“不可乱”，“六二之动，直以方”，坤六二《象传》文，引之证以阳动阴之义也。“动”旧作“嘖”，《郑本》也。《九家本》亦作“册”。皆误，故不从。

拟之而后言，议之而后动。

虞翻曰：以阳拟坤而成震，震为“言”“议”，为“后”“动”，故“拟之而后言，议之而后动”。“安其身而后动”，谓当时也矣。

疏 “至嘖”“至动”皆乾元，乾元。震初也，故云“以阳拟阴而成震”。震声，故“为言为议”。震“后有则”，故“为后”。震，动也，故“为动”。震为言动，乾元在先，故拟乾元而后言，既有言而后动也。时，消息之时也。坤静为安，坤形为身，乾元牝坤，当时出震，故“安其身而后动”。三百八十四爻皆言时，故“谓当时也矣”。

拟议以成其变化。

虞翻曰：议天成变，拟地成化。“天施地生，其益无方”也。

疏 议天成变，乾二五通坤也。拟地成化，坤二五息乾也。阳已出震，故天称议。阴方牝阳，故地称拟也。“天施地生，其益无方”，《益·彖传》文。虞彼注云“乾下之坤，震为出生，万物出震，故‘天施地生’。阳在坤初为无方”。注引《益·彖》者，下说中孚成益，故本益卦言之也。

“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”

孔颖达曰：上略明拟议而动，故引“唯鹤在阴”，取“同类相应”以证之。此中孚九二爻辞也。

疏 中孚九二爻辞文。虞彼注云：“中孚，讼四之初。二在讼时，体离为鹤。在坎阴中，有鸣鹤在阴之象。二动成坤体益，五艮为子，震巽同声相应，故‘其子和之’。靡，共也。吾，谓五也。离为爵。爵，位也。五利二

变之正应已，故‘吾与尔靡之’矣。”此下引七爻，略明拟议之变化也。

子曰：君子居其室，出其言善。

虞翻曰：君子，谓初也。二变，五来应之，艮为居。初在艮内，故“居其室”。震为出言，讼乾为善，故“出言善”。此亦成益卦也。

疏 二变体复初阳正，故“君子谓初也”。二变得正，五来应二，三至五互艮门阙为室，为居。初在艮卦之内，故曰“居其室”。“帝出乎震”，故震为出。震善鸣为言。中孚自讼来，讼外体乾，乾元为善。二已变，初以乾体震，故“出言善”。“此亦成益卦”，谓二已变也。

则千里之外应之，况其迩者乎。

虞翻曰：谓二变，则五来应之，体益卦，坤数十。震为百里，十之，千里也。外谓巽。震巽同声，同声者相应，故“千里之外应之”。迩谓坤。坤为顺，二变顺初，故“况其迩者乎”。此信及豚鱼者也。

疏 二变五应，卦体成益。益互坤，坤癸数十。内体震，震惊百里，故“震为百里”。以坤乘震，十之，故“千里”。外者，在坤震之外，谓五也，其体巽。“雷风相薄”，故“震巽同声”。“同声相应”，故“千里之外应之”，谓巽应震也。《法言》曰“近如地”，故“迩谓坤”。坤，顺也，故为顺。中孚二变，成益顺初，故曰“况其迩者乎”。巽为鱼，鱼谓五。二动五应，故云“此信及豚鱼者也”。虞本“豚”作“遁”。三至上体遁，故云“信及遁鱼”。

居其室，出其言不善。

虞翻曰：谓初阳动，入阴成坤，坤为不善也。

疏 谓益初阳，既动则入阴成坤。《坤·文言》曰“积不善之家，必有余殃”，虞彼注云“坤积不善”，故知“坤为不善也”。

则千里之外违之，况其迩者乎。

虞翻曰：谓初变体剥，弑父弑君。二阳“肥遁”，则坤违之而承于五，故“千里之外违之，况其迩者乎”。

疏 谓益初已变，至五体剥。初变，姤时也。消至二阴成遁，艮子弑父。消至三阴成否，坤臣弑君。二阳已消，内不顺初，外与三四互坤，二与互坤违初而上承于五。初体本坤，与四敌应，是“千里之外”谓四也。四与互坤，承五而不应初，故“千里之外违之”。四且违初，而况二乎。盖迩谓二，坤也。

言出乎身，加乎民。

虞翻曰：震为出、为言，坤为身、为民也。

疏 帝出震为出，善鸣为言。坤形为身，坤众为民也。谓益震互坤，故“言出乎身而加乎民”也。

行发乎迩，见乎远。

虞翻曰：震为行，坤为迩。乾为远，兑为见。谓二发应五，则千里之外，故“行发迩见远”也。

疏 益震足为行，互坤地为迩。讼乾天为远。中孚兑见为见。中孚二发为阴，上应五阳，二至四为坤，五在坤外为“行里之外”。二体坤为迩，五体乾为远，故曰“行发乎迩，见乎远”也。

言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。

荀爽曰：艮为门，故曰枢。震为动，故曰机也。

翟玄曰：枢主开闭，机主发动。开闭有明暗，发动有中否，主于荣辱也。

疏 荀注：《说文》“枢，户枢也”。益互艮为门阙，故曰枢也。《说文》“主发谓之机”。《大学》“其机如此”，郑注“发动所由”。益内震为动，故曰机也。

翟注：郑氏云“枢，户枢也。机，弩牙也。户枢之发，或明或暗。弩牙之发，或中或否。以譬言语之发，有荣有辱”。此即翟氏所本也。

案：乾坤其《易》之门耶。乾动入坤为震，故震为枢机。乾阳息卦，乾初积善有余庆，是阳息为荣也。坤阴消卦，坤初积不善有余殃，是阴消为辱也。震为长子主器，故发动，为荣辱之主也。

言行，君子之所以动天地也，可不慎乎。

虞翻曰：二已变成益，巽四以风动天，震初以雷动地。中孚十一月，雷动地中。艮为慎，故“可不慎乎”。

疏 中孚二变成益，外体巽，四坤入乾，乾为天，巽为风，故“以风动天”。内体震，初乾入坤，坤为地，震为雷，故“以雷动地”。中孚在卦气为子十一月卦，一阳初复，故“雷动地中”。上动天，下动地，故云“动天地”。互艮阳小为慎，故曰“可不慎乎”。《易》遗文曰：“正其始，万物理，君子慎始。差以毫厘，缪以千里。”又《参同契》述此义云：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之。谓万乘之主，处九重之位，发号出令，顺阴阳节。藏器俟时，勿违卦月。谨候日辰，审察消息。纤介不正，悔吝为贼。二至改度，乖错委曲。阴冬大暑，盛夏霜雪。二分纵横，不应漏刻。水旱相伐，风雨不节。蝗虫涌沸，群异旁出。”言卦气不效也，即发明此《传》之义也。

“同人先号咷而后笑。”

侯果曰：同人九五爻辞也。言九五与六二初未好合，故先号咷。而后得同心，故笑也。引者喻拟议于事，未有不相应也。

疏 此同人九五爻辞也。五与二应，乃三敌四攻，所处失义，两爻不言同人，所以“初未好合而先号咷”。应在互巽，巽声，故号咷也。《爻》又曰“大师克相遇”，言二三四既克而后二五同心相遇，故后笑。同人伏震，震为后，为笑也。震巽“同声相应”，故为“同心之言”。前言中孚二动应五，即言同人二往应五，以明“千里之外应之”之义。故云“引者喻拟议于事，未有不相应者也”。

子曰：君子之道，或出或处，或默或语。

虞翻曰：乾为道，故称君子也。同人反师，震为出，为语，坤为默，巽为处，故“或出或处，或默或语”也。

疏 同人伏师，师二乾爻为道，乾阳君子，故曰“君子之道”。同人反师，谓旁通师也。师在震为出，为语，师坤闭为默，同人二在巽，巽阳藏室为处，故“或出或处，或默或语”也。

二人同心，其利断金。

虞翻曰：二人谓夫妇，师震为夫，巽为妇。坎为心，巽为同。六二震巽，俱体师坎，故“二人同心”。巽为利，乾为金。以离断金，故“其利断金”。谓夫出妇处，妇默夫语，故同心也。

疏 二人者，夫妇之称也。师互震长男为夫，同人互巽长女为妇。师坎为心。震巽同声，故为同。同人六二，以巽伏震，而师坎具焉，故云“震巽俱体师坎”。震巽夫妇而同坎心，故曰“二人同心”。巽为近利市三倍，故为利。“乾为金”，《说卦》文。乾二爻变离则为同人，是以离火断金，故曰“其利断金”。震为出，故云“夫出”。巽为处，故云“妇处”。坤为默，故云“妇默”。震为语，故云“夫语”。夫妇阴阳相应，故曰“同心”也。

同心之言，其臭如兰。

虞翻曰：臭，气也。兰，香草。震为言，巽为兰。离日燥之，故“其臭如兰”也。

案：六二互巽，巽为臭也。断金之言，良药苦口，故香若兰矣。

疏 虞注：《说卦》曰“巽为臭”，虞彼注云“臭，气也。风至知气，巽二人艮鼻，故为臭。《系》曰‘其臭如兰’”。是臭气即巽也。《说文》“兰，香草也”。震声为言。巽柔爻为草，故为兰。“燥万物者，莫熯乎火”。离日燥之，芳香发越，故“其臭如兰”也。桓谭《新论》曰“兰可焚而不可灭其

馨”，义亦取诸离火也。

案：二互三四为巽，“巽为臭”，《说卦》文。《家语》曰“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行”。故以断金之言，为良药苦口。《素问》曰“治之以兰除陈气”，是兰亦药也。故以良药为“香若兰矣”。

“初六。藉用白茅，无咎。”

孔颖达曰：欲求外物来应，必须拟议谨慎，则物来应之。故引大过“初六藉用白茅无咎”之事，以证谨慎之理也。

虞翻曰：“其初难知”，阴又失正，故独举初六。

疏 孔注：此大过初六爻辞也。初六与九四为不义之应，须拟议谨慎，易位相应，则无咎矣。故引之以证谨慎之理也。

虞注：“其初难知”，《下传》文。初隐不见，故难知。以六居初，阴又失正。虞大过初六爻辞注云“位在下称藉，巽柔白为茅，故藉用白茅。失位，咎也。承二过四，应五士夫，故无咎矣”。

愚案：中孚初阳得正，且不可不慎。大过初阴失正，愈不可不慎。故次中孚，而独举大过初六也。

子曰：苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有，慎之至也。

虞翻曰：苟，或。错，置也。颐坤为地，故“苟错诸地”。今藉以茅，故无咎也。

疏 “苟”或“皆”语辞。《楚辞·九章》“万民之生，各有所错兮”，注云“错，安也”。《玉篇》“置，安置也”。故错训置也。大过与颐旁通，颐互坤为地。地有安象，故置诸地而可矣。初阴失位，上承二阳。二应五，初应四。今过四应五，得所藉矣。故“藉之用茅，何咎之有”。五颐在艮，艮阳小为慎，故“慎之至也”。

夫茅之为物薄。

虞翻曰：阴道柔贱，故薄也。

疏 大过初，阴也。阳刚阴柔，阳贵阴贱，故“阴道柔贱”。巽柔爻为草，故初柔为茅。贱从戈，《集韵》“戈有浅小之意”，故“为物薄”也。

而用可重也。

虞翻曰：香絮可贯，故可重也。

疏 用以藉四，与四易位，则可以荐鬼神，羞王公，故“香絮可贯”。颐坤为用，艮山为重，故“用可重也”。

慎斯术也以往，其无所失矣。

侯果曰：言初六柔而在下，苟能恭慎诚絮，虽置羞于地，神亦享矣。此

章明但能重慎卑退，则悔吝无从而生。术，道也。

疏 大过初六《象传》曰“柔在下也”，故“言初六柔而在下”。巽柔有恭慎之象，巽白有诚絜之象，故虽置羞于地下，神亦来享矣。盖“重慎卑退”，即悔吝不生之道也。《说文》“术，邑中有道也”，郑注亦云“术，道”，故云“术，道也”。自内曰往。过四应五，初得所藉，故“无所失矣”。

“劳谦。君子有终，吉。”

孔颖达曰：欲求外物之应，非唯谨慎，又须谦以下人，故引谦卦九三爻辞以证之矣。

疏 谦卦九三爻辞也。此亦承“千里应之”而言。非惟藉之用茅，慎乃无咎。又必卑以下众，谦斯有终。谦三《象传》曰“劳谦君子，万民服也”。盖劳谦民服，即外物来应之征，故特引之，以证其义也。

子曰：劳而不伐，有功而不德，厚之至也。

虞翻曰：“坎为劳，五多功。乾为德，德言至。以上之贵，下居三贱，故“劳而不伐，有功而不德”。艮为厚，坤为至，故“厚之至也”。

疏 三互坎为劳卦，故为劳。三当升五，故多功。卦自乾上来居于三，故“乾言德”。乾德人居于坤，坤为至，故“德言至”。以乾上之贵，下居坤三之贱。上降体坎，故“劳而不伐”。五为乾位，三可居而不居，故“有功而不德”。三体艮“厚终”为厚，应在坤“至哉坤元”为至，故“厚之至也”。

语以其功下人者也。

虞翻曰：震为语，五多功。下居三，故“以其功下人者也”。

疏 互震声为语，五位多功。上不居五而下居三，故曰“以其功下人者也”。

德言盛，礼言恭。

虞翻曰：谦旁通履，乾为盛德，坤为礼。“天道亏盈而益谦”，三从上来，同之盛德，故恭。震为言，故“德言盛，礼言恭”。

疏 谦与履旁通，履外体乾。《上传》曰“盛德大业”，荀彼注云“盛德者天”，故“乾为盛德”。《上传》又曰“知崇体卑，崇效天，卑法地”，故“坤为礼”。“天道亏盈而益谦”，《谦·彖传》文。虞彼注云“乾盈履上，亏之坤三，故亏盈。贵处贱位，故益谦”。今三从上来同之，是上之盛德，而下于三为盛德，故恭也。震声为言，履离日新，故“德言盛”。“谦以制礼”，故“礼言恭”也。

谦也者，致恭以存其位者也。

虞翻曰：坎为劳，故能恭。三得位，故“以存其位者也”。

疏 三互坎为劳，“劳谦”，故能“致恭”。以九居三为得位，故曰“以存其位者也”。

“亢龙有悔。”

孔颖达曰：上既以谦得保安，此明无谦则有悔。故引乾之上九“亢龙有悔”，证骄亢不谦之义也。

疏 此乾上九爻辞也。承上文而言，谦则有终，亢则有悔。谦之九三，即乾之上九也。下于谦三，则为君子。反于乾上，则为亢龙。故引乾上爻辞，以“证骄亢不谦之义也”。

子曰：贵而无位。

虞翻曰：天尊，故贵。以阳居阴，故无位。

疏 天位乎上，其位至尊，故贵。上为阴位，以阳居之，是夫位也，故无位。

高而无民。

虞翻曰：在上，故高。无阴，故无民也。

疏 位在上，故高。坤阴为民，纯阳无民。骄亢已极，民不之与，故无民也。

贤人在下位。

虞翻曰：乾称贤人，下位谓初也。“遁世无闷”，故贤人在下位而不忧也。

疏 乾阳君子，故“称贤人”。初在下，故“下位谓初”。“遁世无闷”，乾初《文言》文。“在下位而不忧”，乾三《文言》文。虞彼注云“隐于初，忧则违之，故不忧”。盖上应在三，三息自下，故曰“贤人在下位”。

而无辅，是以动而有悔也。

虞翻曰：谓上无民，故“无辅”。乾盈动倾，故“有悔”。文王居三，纣亢极上，故以为诫也。

疏 上亢无民，故“无辅”。乾盈于上，动则必倾，动而入剥，故“有悔”。“文王居三”，为“贤人在下位”。“纣亢极上”，为“无辅”。故“以动而有悔”为诫也。

“不出户庭，无咎。”

孔颖达曰：又明拟议之道，非但谦而不骄，又当谨慎周密，故引节初周

密之事以明之也。

疏 此节初爻辞也。拟议以成变化，变化则拟议之道，非一端可尽。故既引谦三乾上，以明谦而不亢之义。又引“不出户庭”，以明谦性周密之事也。前言乾初，遁在下位。乾初即泰初也。节自泰来，故继论节初义。详节卦虞注。

子曰：乱之所生也，则言语以为阶。

虞翻曰：节本泰卦，坤为乱，震为生，为言语，坤称阶，故“乱之所生，则言语以为阶”也。

疏 泰三之五成节。泰坤阴为乱，互震为生。震善鸣，故为言语。坤土，故“称阶”。泰三互坤为震，故“乱之所生，则言语以为阶也”。

君不密则失臣，臣不密则失身。

虞翻曰：泰乾为君，坤为臣。为闭，故称密。乾三之坤五，君臣毁贼，故“君不密则失臣”。坤五之乾三，坤体毁坏，故“臣不密则失身”。坤为身也。

疏 乾坤，谓泰也。“乾为君”，《说卦》文。《坤·文言》曰“臣道也”，故为臣。“坤以藏之”，故称闭。闭则“退藏于密”，故称密。乾三之坤五，是君之臣也。乾毁坤贼，是“君不密”为“失臣”也。坤五之乾三，是臣之君也。坤体毁，乾亦坏。不言乾者，君臣之辞也。是“臣不密”而“失身”也。坤形为身，故“失身”。

几事不密则害成。

虞翻曰：几，初也。哀二已变成坤，坤为事，故“几事不密”。初利居贞，不密初动，则体剥，子弑其父，臣弑其君，故“害成”。

疏 郑注云“几，微也”。“几者，动之微”，故几谓初。二变互坤，坤“发事业”为事，故言“几事不密”。其实不密者，初也。节初阳利居贞，若不密而妄动，二已变，初至五则体剥也。遁子弑父，否臣弑君，皆初阴消阳而成，故“害成”也。

是以君子慎密而不出也。

虞翻曰：君子谓初，二动坤为密，故“君子慎密”。体屯，“盘桓，利居贞”，故“不出也”。

疏 初阳得正，故“君子谓初”。二动，互坤为密。互艮阳小为慎，故曰“君子慎密”。且二动本屯，屯初九曰“盘桓，利居贞”。内体震为出，外互艮为居，为止，故“不出也”。

子曰：为《易》者，其知盗乎。

虞翻曰：“为《易》者”谓文王。否上之二成困，三暴慢，以阴乘阳。二变，入宫为萃。五之二，夺之成解，坎为盗，故“为《易》者，其知盗乎”。

疏 将释解三爻辞也。爻变，故谓“为《易》者”为文王。六十四卦消息。萃，观上四。解，临初之四。从四阴二阳之例。此说文王爻变之例，故不从消息而从爻例也。三阴三阳之例，否上之二成困。困三不正，下暴二，上慢五，故云“三暴慢”。困三《象传》曰“据于蒺藜，乘刚也”，故云“以阴乘阳”。二变体萃，困三曰“入于其宫”。互艮为宫，互巽为人，故云“入宫为萃”。萃五之二，夺三成解，体坎为盗，故曰“为《易》者，其知盗乎”。

《易》曰：“负且乘，致寇至。”

孔颖达曰：此又明拟议之道，当量身而行，不可以小处大，以贱贪贵，故引解六三爻辞以明之矣。

疏 此解三爻辞也。承前拟议而言，凡事当量身而行，不可小处大，贱贪贵。若以小人而居贵位，骄矜而不谨慎，必有致寇之患。故引此以明之，义详解卦虞注。

负也者，小人之事也。

虞翻曰：阴称小人，坤为事。以贱倍贵，违礼悖义，故“小人之事也”。

疏 三阴失正，故为小人。困二变入宫，成坤为事。“负”读为“倍”。三以四艮倍五，故云“以贱倍贵”。贱而倍贵，是为“违礼悖义”，故曰“小人之事也”。

乘也者，君子之器也。

虞翻曰：君子谓五。器，坤也。坤为大车，故乘“君子之器也”。

疏 否、困、萃五，皆阳爻得正，故“君子谓五”。“形而下者谓之器”，坤“在地成形”，故器谓坤也。坤为大轡，三乘其上，故“乘君子之器也”。

小人而乘君子之器，盗思夺之矣。

虞翻曰：小人谓三，既违礼倍五，复乘其车。五来之二成坎，坎为盗，思夺之矣。“为《易》者，知盗乎”，此之谓也。

疏 三阴失位，故“小人谓三”。违礼失正，上倍乎五。五乾乘坤，为“君子得车”。三复乘之，是“小人而乘君子之器”矣。萃五之二成解，体坎为盗，又为思，故“盗思夺之矣”。五之二失正，故“乘君子之器”者，盗

也。“夺之”者，亦盗也。故云“为《易》者，其知盗乎，此之谓也”。

上慢下暴，盗思伐之矣。

虞翻曰：三倍五，上慢乾君而乘其器，下暴于二。二藏于坤，五来寇二，以离戈兵，故称“伐之”，坎为暴也。

疏 上谓五，下谓二。五体乾，君象也。三倍五，是“上慢乾君”也。二应五，为三所乘，是“乘其器而下暴于二”也。困二变，三人宫，互坤为藏，故“二藏于坤”。萃五之二，寇三成解，故“五来寇三”。“三”误作“二”也。折三人离，离为戈兵，以离兵劫取，故称“伐之”。坎为盗，故为暴也。

慢藏诲盗，野容诲淫。

虞翻曰：坎心为悔，坤为藏，兑为见。藏而见，故“慢藏”。三动成乾为野，坎水为淫。二变藏坤，则五来夺之，故“慢藏诲盗，野容诲淫”。

疏 二体坎，坎心为悔。萃坤为藏，上体兑为见。藏而见，是“慢藏”也。三互离为中女，动而成乾。乾为野，故为“野容”，郑氏云“饰其容而见于外曰野”。《列女传》载：“华孟姬曰‘车奔’，姬坠，使侍御者舒帏以自障蔽。曰：‘妾闻野处，则帏裳拥蔽，所以正心一意，自敛制也。’颂曰：孟姬好礼，执节甚公，避嫌远别，终不野容。”是其义也。坎心为欲，又为水，故云“坎水为淫”。谓五来成坎也。二变藏坤，五来夺之，谓二藏五来坎淫中也。慢藏野容者，三也。盗淫者，五也。故曰“慢藏诲盗，野容诲淫”。

《易》曰：“负且乘，致寇至。”盗之招也。

虞翻曰：五来夺三，以离兵伐之。故变寇言戎，以成三恶。二藏坤时，艮手招盗，故“盗之招”。

疏 萃五来二夺三，三互离兵伐之。《解·象传》曰“自我致戎”，故“变寇言戎”。三除为恶，故云“以成三恶”。二变藏坤，四互艮手。艮手招盗，故曰“盗之招也”。

大衍之数五十，其用四十有九。

干宝曰：衍，合也。

崔颢曰：案《说卦》云“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数”。既言“蓍数”，则是说“大衍之数”也。明倚数之法，当参天两地。参天者，谓从三始，顺数而至五七九，不取于一地。两地者，谓从二起，逆数而至十八六，不取于四也。此因天地数上以配八卦而取其数也。艮为少阳，其数三。坎为中阳，其数五。震为长阳，其数七。乾为老阳，其数九。兑为少阴，其数二。离为中阴，其数十。巽为长阴，其数八。

坤为老阴，其数六。八卦之数，总有五十，故云“大衍之数五十”也。不取天数一地数四者，此数八卦之外，大衍所不管也。“其用四十有九”者，法长阳七七之数也。六十四卦既法长阴八八之数，故四十九著则法长阳七七之数焉。著圆而神象天，卦方而智象地，阴阳之别也。舍一不用者，以象太极，虚而不用也。且天地各得其数，以守其位，故太一亦为一数而守其位也。王辅嗣云“演天地之数，所赖者五十，其用四十有九，其一不用也。不用而用以之通，非数而以之成，即《易》之太极也。四十有九，数之极也”。但言所赖五十，不释其所从来，则是臆度而言，非有实据。其一不用，将为法，象太极，理纵可通，以为非数而成，义则未允。何则？不可以有对无，五称五十也。孔疏释“赖五十”，以为“万物之策，凡有万一千五百二十，其用此策，大推演天地之数，唯用五十策也”。又释“其用四十九，则有其一不用”，以为“策中其所撰著者，唯四十有九。其一不用，以其虚无，非所用也。故不数矣”。又引顾欢同王弼所说，而顾欢云“立此五十数以数神，神虽非数，因数而著，故虚其一数，以明不可言之义”也。

案：崔氏《探玄》，病诸先达，及乎自料，未免小疵。既将八卦阴阳，以配五十之数，余其天一地四，无所禀承，而云“八卦之外，在衍之所不管”者，斯乃谈何容易哉。且圣人之言，连环可解，约文申义，须穷指归。即此章云“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神”。是结大衍之前义也。既云“五位相得而各有合”，既将五合之数配属五行也。故云“大衍之数五十”也。“其用四十有九”者，更减一以并五，备设六爻之位，著卦两兼终极天地五十五之数也。自然穷理尽性，神妙无方，藏往知来，以前民用斯之谓矣。

疏 干注：《说文》曰“衍，水朝宗于海也”。“衍”于文为水行，水行归海，合之象也，故云“衍，合也”。言合天地之数而用之，即《下经》所谓“五位相得而各有合”也。又郑氏云“衍，演也”。王廙、蜀才皆云“衍，广也”。盖惟合天地之数，而后可以推演而广大之也。

崔注：此据《下经》“参天两地”，以说“大衍之数”。谓艮三，坎五，震七，乾九，兑二，离十，巽八，坤六，合之得五十，故曰“大衍之数五十”也。合之天数一、地数四，为五十有五。以一四不在八卦之列，止有五十，故云“此八卦之外，大衍所不管也”。著圆象天，故法震长阳七七之数，而为四十有九。卦方象地，故法巽长阴八八之数，而为六十四也。著数取乎阳，卦数取乎阴，故云“阴阳之别也”。舍一不用，“以太极虚而不用”者，太极，理之始，故不用也。“天地各得其数，以守其位”者，谓天一地四，

守其位不用也。太极，理之始，故“虚而不用”。太一，数之始，故亦守其位而不用也。王注“所赖五十”，出于臆度。孔疏所释，以“万物之策，唯用五十”，又谓“其一虚无非所用”，并引顾说，以神超乎数，故虚一不用，皆无确据。然崔氏所论，亦未协经旨。故李氏复申其说也。

案：崔氏著有《周易探玄》，故云“崔氏《探玄》”。既病崔氏，未免小疵，即据《下经》“五位相得而各有合”，以释“大衍之数五十”。其云“将五合之数，配属五行”者，即郑氏旧义也。郑注云“天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五生土于中。阳无耦，阴无配，未得相成。地六成水于北，与天一并。天七成火于南，与地二并。地八成木于东，与天三并。天九成金于西，与地四并。地十成土于中，与天五并。大衍之数五十有五”。又《明堂·月令》曰“春，其数八。夏，其数七。秋，其数九。冬，其数六。中央土其数五。一水二火三木四金五土。水火木金，得土而成。故一二三四，得五，为六七八九。土生数五，成数五，五五为十，故有地十”。扬子《太玄》曰“一六为水，二七为火，三八为木，四九为金，五五为土”。天地之数，五十有五，而五在地之中，故“大衍之数五十”，五为虚也。其用四十有九，更灭以一，并五，备设六爻之位者，天地之数五十有五，用四十有九，则减五十之一，以并五十所余之五，而为六爻之位。故云“蓍卦两兼终极天地之五十五之数也”，此本姚信、董遇所云。天地之数五十有五者，其六以象六画之数，故减之而用四十九。然不如郑注，尤为明确。郑氏云大衍之数五十有五，五行各气并，气并而减五，惟有五十。以五十之数，不可以为七八九六。卜筮之占以用之，更减其一，故四十九也。

愚案：《说文》曰“惟初大始，道立于一，造分天地，成化万物”。盖一者，道之始。即《老子·德经》所谓“道生一，一生三，三生万物”。《三统历》所谓“太极元气，含三为一”是也。盖天一生水于北，北为空虚无用之地。一即乾元，藏于复始，虚而不用，实道之主。荀君云“乾初九，潜龙勿用”，故用四十九得其解矣。“天地之数五十有五”，“大衍之数五十”者，虚其中不用也。“大衍之数五十其用四十有九”者，虚其始不用也。虚其中，所以四达而不悖。虚其始，所以百变而不穷。

分为二，以象两。

崔颢曰：四十九数，合而未分，是象太极也。今分而为二，以象两仪矣。

疏 衍，合也，故云“四十九数，合而未分”。太极含三为一，故云“是象太极也”。两，两仪也。谓天地分而为二，值左右两仪，左象天，右象

地，故“以象两仪矣”。

挂一，以象三。

孔颖达曰：就两仪之中，分挂其一于最小指间，而配两仪，以象三才。

疏 三，三才，谓天地人也。就两仪之间，于天数中，分挂其一于小指间以象人，所以配两仪而象三才也。虞氏下注云“扚并合挂左手之小指”，则此挂一，不在左手，当在右手小指也。

揲之以四，以象四时。

崔颢曰：分揲其著，皆以四为数。一策一时，故四策“以象四时”也。

疏 天有四时，地有四方，人有四德。故“分揲其著，皆以四为数”。《乾凿度》所谓“文王推爻，四乃术数”是也。以一策象一时，故“分四策以象四时也”。

归奇于扚，以象闰。

虞翻曰：奇，所挂一策。扚，所揲之余。不一则二，不三则四也。取奇以归扚，扚并合挂左手之小指为一扚，则“以闰月定四时成岁”，故“归奇于扚以象闰”者也。

疏 奇，所挂之一策，以象三才者也。《王制》曰“祭用数之扚”，又曰“丧用三年之扚”，《考工记》“以其围之扚捎其藪”，皆数之余也。扚者，左右手四揲之余也。既数四，四之后必有余数，或一或二或三或四，故“不一则二，不三则四也”。取两手所挂之奇，以归于所揲之扚，并合两揲之余，挂左手小指为一扚。“以闰月定四时成岁”，《尧典》文。孔传“岁十二月，月三十日，正三百六十日。除小月为六日，是为一岁有余十二日。未盈三岁，是得一月，则置闰焉。以定四时之气节，成一岁之历象”。《文元年·左传》曰“履端于始，举正于中，归余于终”。归奇于扚，即归余于终也。盖以揲四象四时，以扚象岁，以归奇象闰。故“以闰月定四时成岁”，而“归奇于扚以象闰”也。

五岁再闰，故再扚而后挂。

虞翻曰：谓已一扚，复分挂，如初揲之归奇于初扚。并挂左手次小指间为再扚，则再闰也。又分挂揲之如初，而挂左手第三指间成一变，则布挂之一爻，谓已二扚，又加一为三，并重合前二扚为五岁，故“五岁再闰，再扚而后挂”，此“参五以变”。据此为三扚，不言三闰者，闰岁余十日，五岁闰六十日尽矣。后扚闰余分，不得言三扚二闰，故从言“再扚而后挂”者也。

疏 《经》文“后挂”，《乾凿度》、《说文》引作“再扚而后挂”。京氏曰“再扚而后布挂”，是“挂”当作“卦”。虞注“布挂之一爻”，以及“再

扚后挂”，寻其文义，亦当作“卦”。作“挂”者，皆传抄之误也。“谓己一扚复分卦”者，取前过揲之策，复分二挂一也。“如初揲之归奇于初扚”者，省文也。先并所揲之余之初扚，乃取奇归之，故云“归奇于初扚”也。初挂一在右手，令则并挂于左手次小指间为再扚，以象再闰也。又分挂揲之，如初揲仪，而并所揲之余卦左手第三指间为成一变，则布卦之一爻，如七八九六是也。谓前已二扚，又加一为三扚，并重合前二扚为五岁，盖一扚，一岁也。归奇，一闰。再扚，二岁也。合初扚，三岁也。归奇，再闰也。三扚，四岁也。合再扚，五岁也。不归奇，故“五岁再闰”。“五岁再闰，故再扚而后卦”也。以三为五而成一变，故云“此参五以变”也。据此为三扚当言三闰，不言者，以闰岁尚余十日也。《素问》曰“日行一度，月行十三度而有奇焉，故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣”。谓三百六十五度四分度之一，积三十日为一月。气盈五日有奇，朔虚五日有奇，故月大小常差六日。约其大数，岁余十日也。五岁余五十日，再闰六十日已侵下余分，故云“五岁闰六十日，尽矣”。又云“后扚闰余分”者，闰月不能恰尽，必有余分，故虚三扚象之。然则四时终而计余，余分定乃成岁。并扚象计余成岁，归奇则象闰也。不得言三扚二闰者，若言三扚，则似有三归奇也，故从言“再扚而后卦”。

天数五，地数五。

虞翻曰：天数五，谓一三五七九。地数五，谓二四六八十也。

疏 即《下传》“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十”也。五奇为阳，故曰“天数”。五耦为阴，故曰“地数”。

五位相得而各有合。

虞翻曰：五位，谓五行之位。甲乾乙坤，相得合木，谓“天地定位”也。丙艮丁兑，相得合火，“山泽通气”也。戊坎己离，相得合土，“水火相逮”也。庚震辛巽，相得合金，“雷风相薄”也。壬壬地癸，相得合水，言阴阳相薄而战于乾，故“五位相得而各有合”。或以一六合水，二七合火，三八合木，四九合金，五十合土也。

疏 郑氏云“天地之气，各有五行”，故“五位谓五行之位”。乾纳甲，坤纳乙，甲一乙二相得则合木。乾为天，坤为地，故谓“天地定位也”。艮纳丙，兑纳丁，丙三丁四相得而合火。艮为山，兑为泽，故“山泽通气也”。坎纳戊，离纳己，坎五离六相得而合土。坎为水，离为火，故“水火相逮也”。震纳庚，巽纳辛，震七巽八相得而合金。震为雷，巽为风，故“雷风相薄也”。乾天纳壬，坤地纳癸，壬九癸十相得而合水。天阳地阴，故“阴

阳相薄而战于乾”也。故曰“五位相得而各有合”。此以纳甲言之也。“或以”云云者，五行生成之数也。《太玄》曰“一与六共宗，二与七共朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守”。一六为水，二七为火，三八为木，四九为金，五五为土是也。五五则十也。“相得”谓一得五为六，二得五为七，三得五为八，四得五为九，五得五为十。《昭八年·左传》“妃以五成”，皇侃以为“金木水火得土而成”是也。“有合”者，郑氏云“五行之次，一曰水，天数也。二曰火，地数也。三曰木，天数也。四曰金，地数也。五曰土，天数也。此五者，阴无匹，阳无耦，故又合之。地六为天一匹也，天七为地二耦也，地八为天三匹也。天九为地四耦也，地十为天五匹也。二五阴阳各有合，然后气相得，施化行”是也。此五行相合天地之数，即大衍之数也。

天数二十有五。

虞翻曰：一三五七九，故二十五也。

疏 一三五七九，五奇数合而为二十五。

地数三十。

虞翻曰：二四六八十，故三十也。

疏 二四六八十，五耦数合而为三十。

凡天地之数五十有五。

虞翻曰：天二十五，地三十，故五十有五。天地数见于此，故大衍之数，略有其五而言五十也。

疏 合天地奇耦之数，故五十有五。“天地之数见于此，大衍之数略奇五而言五十”者，《太玄》曰“五与五相守”。地之十仍是五，故略之也。

此所以成变化而行鬼神也。

荀爽曰：在天为变，在地为化。在地为鬼，在天为神。

姚信曰：此天地之数，五十有五，分为爻者，故能成就乾坤之变化，能知鬼神之所为也。

侯果曰：未通变化，行鬼神，莫近于数。故老聃谓子曰“汝何求道”？对曰“吾求诸数”，明数之妙，通于鬼神矣。

疏 荀注：在天为变，阳也。在地为化，阴也。在地为鬼，阴也。在天为神，阳也。

姚注：分为七八九六之爻，一合六，二合七，三合八，四合九，五合十为十五，共为五十有五。由七八九六，而乾坤之变化以成，鬼神之情状可知。

侯注：通天地之变化，行天地之鬼神，总不外乎天地之数。故复引孔子“吾求诸数”之言，以明数之为用，变而无穷，神而莫测。《上传》言“极数知来之谓占”，即继以“通变之谓事”，“阴阳不测之谓神”，是其义也。

乾之册，二百一十有六。

荀爽曰：阳爻之册三十有六，乾六爻皆阳，三六一百八十，六六三十六，合二百一十有六也。阳爻九合四时，四九三十六，是其义也。

疏 老阳之册以九起数，四九故三十有六。乾之六爻皆阳也。一爻三十六，以三六一百八十，乘六六三十六，合之为二百一十有六也。阳爻九，四九三十六，合之为四时。若少阳以七起数，一爻二十八册，六爻则有一百六十八册也。

坤之册，百四十有四。

荀爽曰：阴爻之册二十有四，坤六爻皆阴，二六一百二十，四六二十四，合一百四十有四也。阴爻六，合二十四气，四六二百四十也。

疏 老阴之册以六起数，四六故二十有四。坤之六爻皆阴也。一爻二十四，以二六一百二十，乘四六二十四，合之一百四十有四也。阴爻六，四六二十四，合之为二十四气焉。气，中气也。若少阴以八起数，一爻三十二，六爻则有一百九十二册也。

凡三百有六十，当期之日。

陆绩曰：日月十二交会，积三百五十四日有奇为一会。今云“三百六十当期”，则八十三月六日也。十二月为一期，故云“当期之日”也。

疏 日月合朔为交会。每岁有十二交会。除小尽六日，积三百五十四日有奇为一会。《尧典》曰“期三百有六旬有六日”，故云“三百六十当期积之八十三月六日所以生闰。”《书》孔传“四时曰期”。四时十二月，故“十二月为一期”。册数与日数相当，故曰“当期之日”。

案：《乾凿度》云“二卦十二爻而期一岁”，故云“当期之日”。又云“历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析当期之日，此历律数也。五岁再闰，故再扐而后卦，以应历律之数”。

二篇之册，万有一千五百二十，当万物之数也。

侯果曰：“二篇”谓上下经也。共六十四卦，合三百八十四爻。阴阳各半，则阳爻一百九十二。每爻三十六册，合六千九百一十二册。阴爻亦一百九十二。每爻二十四册，合四千六百八册。则二篇之册，合万一千五百二十，当万物之数也。

疏 《乾凿度》“孔子曰：阳三阴四，位之正也。故《易》卦六十四，

分而为上下。阳道纯而奇，故上篇三十。阴道不纯而偶，故下篇三十四。乾、坤，阴阳之本始，故为上篇之始。坎、离，始终万物，故为上篇之终也。咸、恒者，男女之始，故为下篇之始。既济、未济为最终”。故知“二篇，谓上下经也”。合二篇阴阳三百八十四爻，其册有万一千五百二十。《下传》云“庖牺始作八卦，以类万物之情”，《九家》注云“六十四卦，凡有万一千五百二十册，册类一物，类万物之情”，故“当万物之数”。《说苑》“孔子曰：察变之动，莫著于五星。天之五星，运气于五行。其初犹发于阴阳，而化极于万一千五百二十。盖万物之精，上为列星，故天有万一千五百二十星，地有万一千五百二十物”。圣人仰观俯察，“幽赞于神明而生蓍，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”。故卦爻之册，亦万有一千五百二十。乾元“万物资始”，坤元“万物资生”。乾为天，坤为地，艮为人。艮主星，星主斗，斗合于人，统三才之义。天之五星，运气于五行，而化极于万一千五百二十。大衍之数五十，三才五行之合，得有此数也。

是故四营而成《易》。

荀爽曰：营者，谓七八九六也。

陆绩曰：“分而为二以象两”，一营也。“挂一以象三”，二营也，“揲之以四以象四时”，三营也。“归奇于扚以象闰”，四营也。谓四度营为，方成《易》之一爻者也。

疏 荀注：营之而少阳少阴成老阳老阴，故“营者，谓七八九六也”。

陆注：此翻四营成《易》一爻之义也。《乾凿度》曰“《易》变而为一，一变而为七，七变而为九。九者，气变之究也。乃复变而为一”。此一即太极，《易》也。“四营”者，四变也。又曰“阴阳相并俱生，阳动而进，阴动而退”。八丽于七，六依于九，九六七八，故成《易》也。

十有八变而成卦。

荀爽曰：二揲册，挂左手一指间。三指间满，而成一爻。卦六爻，三六十八，故“十有八变而成卦”也。

疏 二揲之册，挂左手一指间。三扚满，然后成一爻。六爻，然后成一卦。六爻则三六一十八变，故“十有八变而成卦也”。

八卦而小成。

侯果曰：谓三画成天地、雷风、日月、山泽之象。此八卦未尽万物情理，故曰“小成”也。

疏 谓三画已成，则乾天坤地，震雷巽风，离日坎月，艮山兑泽之象著。然此八卦，未尝引伸触类而重之，则未尽万物之情理，故曰“八卦小

成”也。

引而信之，触类而长之。

虞翻曰：引谓庖牺引信三才，兼而两之以六画。触，动也。谓六画以成六十四卦。故“引而信之，触类而长之”。“其取类也大”，则“发挥刚柔而生爻”也。

疏 “引谓庖牺引信三才”者，上五为天位，四三为人位，二初为地位是也。“兼而两之以六画”者，“因而重之”，兼三才为六画，如八纯卦是也。触，动。谓六爻变动，以成六十四卦。是“引伸”谓重为八卦，“触类”谓变动为六十四卦也。“称名也小”，虞彼注云谓“小成”。明取类六十四卦为大成也。发，动。挥，变。变刚生柔爻，变柔生刚爻。八纯卦变为六十四卦，是“发挥于刚柔而生爻也”。

天下之能事毕矣。

虞翻曰：谓“乾以简能”，“能说诸心，能研诸侯之虑”，故“能事毕”。

疏 “乾”当作“坤”，“蓍之德圆而神”，乾道也，“卦之德方以知”，坤道也，故言“坤以简能”。“能说诸心，能研诸侯之虑”，《下传》文。虞彼注云“乾五之坤，坎为心，兑为说，故能说诸心”。“坎心为虑，乾初之坤为震，为诸侯，故能研诸侯之虑”。诸侯则通乎天下，故“天下之能事毕矣”。

愚案：“天地设位，圣人成能”。“天下之能事毕”，即“言乎迩则不御，言乎远则不御，言乎天地之间则备矣”是也。

显道神德行。

虞翻曰：显道神德行，乾二五之坤，成离日坎月，日月在天，运行照物，故“显道神德行”。“默而成，不言而信，存于德行”者也。

疏 乾二五之坤，乾成离，坤成坎，故云“成离日坎月”。日月丽天，运行不息，照临万物，故曰“显道”。“默而成，不言而信，存乎德行”，《上传》文。《九家》彼注云“默而成，谓阴阳相处也。不言而信，谓阴阳相应也。德者，有实。行者，相应也”。言德行皆阴阳之所为，故曰“神德行”也。

愚案：乾为道，故曰道。又为德，震为行，故曰“德行”。盖道，至隐也。《易》则“八卦以象告”，故曰“显道”。德行，至常也。《易》则“成变化而行鬼神”，故曰“神德行”。显则微者使著，神则著者使微，皆《易》之所为也。

是故可与酬酢，可与祐神矣。

《九家易》曰：阳往为酬，阴来为酢。阴阳相配，谓之祐神也。孔子言

“大衍”以下，至于“能事毕矣”。此足以显明《易》道，又神《易》德行。可与《经》义相斟酌也，故喻以宾主酬酢之礼。所以助前圣，发见于神，祕矣。《礼·饮酒》：主人酌宾为献，宾酌主人为主。主人饮之，又酌宾为酬也。先举为酢，答报为酬，酬取其报。以象阳唱阴和，变化相配。是助天地，明其鬼神者也。

疏 道生一，一生二，是阳为主而阴为客也。《仓颉篇》“主答客曰酬”，故“阳往为酬”。又曰“客报主人曰酢”，故“阴来为酢”。阴阳皆神之所为。马氏云“祐，配也”。故“阴阳相配，谓之祐神也”。自“大衍”至“能事毕”，皆足以显明《易》道，而神其德行。可与六十四卦经义相斟酌，故“喻以宾主酬酢之礼”，而曰“可与酬酢”矣。“祐”与“佑”通。佑者，助也。所以助前圣，发见《易》道，于神尤祕，故曰“可与祐神矣”。《仪礼·乡饮酒》“主人坐取爵，实之。宾之席前，西北面献宾”，故云“主人酌宾为献”也。又曰“宾实爵。主人之席前，东南面酢主人”，故云“宾酌主人为主”。又曰“卒洗，揖让升。宾西阶上疑立，主人实觶酬宾”，故曰“主人又酌宾为酬也”。论酬酢之义，则宾先酢而主后酬，酬所以报酢。论饮酒之义，则始于主人献宾，而后宾酢，故“以象阳唱阴和”。宾既酢而主人又酬，故云“变化相配”。阳为天、为神，阴为地、为鬼。阳往阴来，“是助天地，明其鬼神”也。

愚案：显，“故可与酬酢”，因其著而著之也。神，“故可与祐神”，因其微而微之也。《中庸》曰“莫显乎微”，是微者，显之基也。故下言“神之所为”。

子曰：知变化之道者，其知神之所为乎。

虞翻曰：在阳称变，乾二之坤。在阴称化，坤五之乾。“阴阳不测之谓神”，“知变化之道者”，故“知神之所为”。诸儒皆上“子曰”为章首，而荀、马又从之，甚非者矣。

疏 荀前注云“在天为变”，故云“在阳称变”。阳变，故“乾二之坤”。又云“在地为化”，故云“在阴称化”。阴化，故“坤五之乾”。“阴阳不测之谓神”，《上传》文。韩彼注称神为“变化之极”是也。“变化之道”，即九六消息之道。一阴一阳，变化不测。知阴阳变化之道，故“知神之所为”。盖大衍之数，成变化而行鬼神，故知变化之道者，即知神之所为。诸儒皆以此节为下章之首，而荀爽、马融从之，故虞君以为甚非。虞君《别传》云“仲翔奏上《易注》曰经之大者，莫过于《易》。自汉以来，其读《易》者，解之率少。至孝灵之际，颍川荀谵，号为知《易》。臣得其注，有愈俗儒。至所谓‘西南得朋，东北丧朋’，颠倒反覆，了不可知。孔子叹《易》曰‘知

变化之道，其知神之所为乎’，以美大衍四象之作，而上为章首，尤可怪笑。又南郡太守马融，名有俊才。其所解，复不及譚。孔子曰‘可与共学，未可与适道’。岂不其然”。是其事也。譚，一名爽。

易有圣人之道四焉。

崔颢曰：圣人德合天地，智周万物，故能用此易道，大略有四，谓尚辞、尚变、尚象、尚占也。

疏 “范围天地之化而不过”，故“德合天地”。“曲成万物而不遗”，故“智周万物”。圣人仰观天文，俯察地理，中取物象，故“能用此《易》道，大略有四”。即下文尚辞、尚变、尚象、尚占是也。

以言者尚其辞。

虞翻曰：“圣人之情见于辞”，《系辞》焉以尽言也。

疏 “圣人之情见乎辞”者，盖诚于中，形于外，即《春秋传》所谓“言以足志也”。“系辞”谓爻象之辞。“书不尽言”，故系辞以尽其言，所谓“文以足言也”。拟之后言，故“尚其辞”。

愚案：《说文》“辞，说也”，《玉篇》“说，言也”，是辞即言也。辞有险易，各指所之。拟之后言，则无辞惭、辞枝、辞多、辞游、辞屈之患，故“以言者尚其辞”。

以动者尚其变。

陆绩曰：变谓爻之变化，当“议之而后勤”矣。

疏 “变动不居”，动即变也。爻者言乎其变，故“变为爻之变化”。动则观变，是议之后动，动罔不臧矣，故“以动者尚其变”。

以制器者尚其象。

荀爽曰：结绳为网罟，盖取诸离，此类是也。

疏 象其物宜，言器皆有象，郑氏谓“存乎器象”是也。十二“盖取”，皆观象以造器。荀举罔罟取离，以类其余也，故“以制器者尚其象”。

以卜筮者尚其占。

虞翻曰：乾著称筮，动离为龟，龟称卜。动则玩其占，故“尚其占”者也。

疏 《白虎通》引《礼·杂记》曰“蓍，阳之老也”。蓍数百，乾为百。蓍所以筮者，故“乾蓍为筮”。乾二五动为离，离为龟。龟所以卜，故“龟称卜”。古者卜筮皆出于《易》，而所以占异。《祭义》曰“《易》抱龟前南面”。郑注《周礼》云“龟知生数一二三四五之神，蓍知成数六七八九十之

神”，是卜筮皆不外大衍之数也。《洪范》曰“立时人作卜筮，三人占”，是卜筮即占也。“占事知来”，动则玩其占，故“以卜筮者尚其占”也。

是故君子将有为也，将有行也，问焉而以言。

虞翻曰：“有为”谓“建侯”，“有行”谓“行师”也。乾二五之坤，成震有师象，震为行、为言、问，故有为、有行，凡应九筮之法则筮之。谓问于蓍龟，以言其吉凶。爻象动内，吉凶见外。蓍德圆神，卦德方智。故史拟神智，以断吉凶也。

疏 “有为谓建侯”者，屯震也。“有行谓行师”者，师坎也。乾元动震，二动坎互震，故就震言之，举例也。又乾二五之坤，成坎互震，有师象，而震侯在其中。震足为行，震声为言、问。有为有行，谓凡为与行皆震象，故震神尽知之。《春官》“筮人掌三易，以辨九筮之名。一曰筮更，二曰筮咸，三曰筮式，四曰筮目，五曰筮易，六曰筮比，七曰筮祠，八曰筮参，九曰筮环”。应此九筮之法，则加之筮也。“问”谓问于蓍龟，“言”谓言其吉凶。阳吉阴凶，阳动则吉，阴动则凶，故“爻象动内，吉凶见外”。卦由蓍而成，故言“蓍德圆神”，并及“卦德方智”。“史”谓筮史。史拟蓍卦之神智，以断其吉凶也。

其受命也如响。

虞翻曰：言神不疾而速，不行而至，不言善应。乾二五之坤成震巽，巽为命，震为向，故“受命”。同声相应，故“如响”也。

疏 “知几其神”，故“不疾而速，不行而至”。蓍龟不言，而示以吉凶，故“不言善应”。乾二五之坤成震，则坤二五之乾成巽，故震巽常相应。巽申命为命，震善鸣故为向。“向”本或作“响”，古字通也。“命”谓命蓍命龟之辞。巽为命，故“受命”。震巽同声相应，故“受命如响”也。

无有远近幽深，遂知来物。

虞翻曰：远谓天，近谓地。幽谓阴，深谓阳。“来物”谓乾神。“神以知来”，“感而遂通”，谓“幽赞神明而生蓍”也。

疏 《左传》“天道远”，故“远谓天”。《法言》“近如地”，故“近谓地”。《说文》“幽，隐也。阴，暗也”。阴暗，故“幽谓阴”。《释言》“潜，深也”。“阳气潜藏”，故“深谓阳”。“来物谓乾神”者，乾神知来，故“知来物”。“感而遂通”，故“遂知来物”。所以知者，知以蓍也。乾为蓍，故谓“幽赞神明而生蓍也”。

非天下之至精，其孰能与于此。

虞翻曰：“至精”谓乾，纯粹精也。

疏 乾本纯粹至精，故“至精谓乾，纯粹精也”。《昭七年·左传》“是以有精爽，至于神明”。盖惟精，故明。“受命如向”，“遂知来物”，可谓神明之至矣。故曰“非天下之至精，其孰能与于斯”。

参五以变，错综其数。

虞翻曰：逆上称错。综，理也。谓“五岁再闰，再扐而后挂”，以成一爻之变，而倚六画之数。卦从下升，故“错综其数”，则“三天两地而倚数”者也。

疏 说卦曰“《易》，逆数也”，故“错称逆上”。刘向《列女传》“推而往，引而来，综也”。综有文理，《易》顺性命之理，有阴阳往来之义，故云“综，理也”。参，三也。一挂两揲两扐为“五岁再闰”。“挂”当为“卦”。“再扐而后卦”，凡三变而成一爻，是三其五以成一爻之变，故曰“参五以变”。倚，立也。一爻之变，七九八六也。《易》始于一，壮于七，究于九，故三画而成乾。阴并阳生，一而二，七而八，九而六，故“参天两地”，以立六画之数也。《易》气从下生，以下爻为始，故云“卦从下升”，即所谓“逆上称错”也。错为六画，综为参两，故“参天两地而倚数”也。

通其变，遂成天地之文。

虞翻曰：变而通之，观变阴阳始立卦。乾坤相亲，故“成天地之文”。“物相杂，故曰文”。

疏 “《易》穷则变，变则通”，故“通其变”，谓“变而通之”也。卦谓“八卦而小成”也。乾阳变而成震坎艮，坤阴变而成巽离兑，故“观变阴阳始立卦”也。独阳不生，独阴不生，故乾坤不亲则文不生。乾坤相亲则阴阳杂，故“成天地之文”也。“物相杂，故曰文”，《下传》文。虞彼注云“乾，阳物。坤，阴物。纯乾纯坤之时，未有文章。阳物入坤，阴物入乾，更相杂，成六十四卦，乃有文章，故曰文”。

极其数，遂定天下之象。

虞翻曰：数，六画之数。“六爻之动，三极之道”，故定天下吉凶之象也。

疏 言六画之数，而三百八十四爻皆在其中。“兼三才而两之，故六”。三极，三才也。故“六爻之动，三极之道也”。爻有阴阳，阳吉阴凶，故“定天下吉凶之象也”。

非天下之至变，其孰能与于此。

虞翻曰：谓“参五以变”，故能成六爻之义，“六爻之义易以贡”也。

疏 参其五，以成一爻之变，故变谓“参五以变”。“兼三才而两之”，

故“能成六爻之义”。“引而伸之，触类而长之”，为六十四卦，则六爻变易，告以吉凶，故曰“非天下之至变，其孰能与于斯”。

易无思也，无为也。

虞翻曰：“天下何思何虑，同归而殊涂，一致而百虑”。故无所为，谓“其静也专”。

疏 此引《下传》文，以释“无思无为也”。乾伏坤初，何思何虑，故“无思”。涂虽殊而归则同，虑难百而致则一，故“无为”。盖乾元未动，“潜龙勿用”，故“无思无为也”。阳奇故一，一故专。“阳气潜藏”，故“其静也专”。

易无思也，无为也。

虞翻曰：谓隐藏坤初，机息矣。专，故“不动”者也。

疏 乾元隐藏坤初，寂然无为，其机息矣。“其静也专”，故“不动”也。

感而遂通天下之故。

虞翻曰：感，动也。以阳变阴，通天下之故，谓“发挥刚柔而生爻”者也。

疏 《乾凿度》曰“虚无感动”，郑氏谓“虚无也，故能感天下之动”。乾动坤初，以阳变阴。变则通，故能“通天下之故”。虞注《说卦传》云“发，动。挥，变。变刚生柔爻，变柔生刚爻，以三为六”。故谓“发挥刚柔而生爻”也。

非天下之至神，其孰能与于此。

虞翻曰：至神谓易，隐初入微，“知几其神乎”。

韩康伯曰：非忘象者，则无以制象。非遗数者，则无以极数。至精者，无筹策而不可乱。至变者，体一而无不周。至神者，寂然而无不应。斯盖功用之母，象数所由立，故曰非至精、至变、至神，则不能与于此也。

疏 虞注：乾元隐初入微，“几者动之微”，君子知微，故曰“知几其神”。易以至无含至有，神则“妙万物而为言者也”，故“非天下之至神，其孰能与于斯”。

韩注：孔氏《正义》曰“云夫‘非忘象者则无以制象’者，凡自有形象者，不可制他物之形象。犹若海不能制山之形象，山不能制海之形象。遗忘己象者，乃能制众物之形象也。‘非遗数者无以极数’者，若以数数物，则不能极其物数。犹若以万而数，则不能苞亿。以一亿而数，则不能苞千亿万亿。逝去数名者，则无所不苞。是非遗去其数，无以极尽于数也。言‘至精

者，无筹策而不可乱’者，以其心之至精，理在玄通，无不记忆，虽无筹策而不可乱也。言‘至变者，体一而无不周’者，言至极晓达变理者，能体于纯一之理，其变通无不周遍。言虽万类之变，同归于一变也。‘斯盖功用之母，象数所由立’者，言至精、至变、至神三者，是物之功用之母。物之功用，象之与数。由此至精、至变、至神所由来，故云‘象数所由立’也。”言象之所以有象者，岂由象而来，由太虚自然而有象也。数之所以有数者，岂由数而来，由太虚自然而有数也。是太虚之象，太虚之数，是其至精，至变也。由其至精，故能制数。由其至变，故能制象。若非至精、至变、至神，则不得参与妙极之主理也。

夫易，圣人之所以极深而研几也。

荀爽曰：谓伏羲画卦，穷极易幽深。文王系辞，研尽易几微者也。

疏 伏羲画六十四卦，穷极《易》之幽深。文王系彖象之辞，研尽《易》之几微。故曰“圣人之所以极深而研几也”。

案：王注“极未形之理则曰深，适动微之会则曰几”。孔疏“极深”者，则前《经》初一节云“君子将有为，将有行问焉而以言。其受命如响，无有远近幽深”，是“极深”也。“研几”者，《上经》次节云“参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象”，是“研几”也。

唯深也，故能通天下之志。

虞翻曰：深谓“幽赞神明”。“无有远近幽深，遂知来物”，故“通天下之志”，谓蓍也。

疏 深谓“幽赞于神明而生蓍”也。蓍圆而神，神以知来，故“无有远近幽深，遂知来物”。志藏于深，故“唯深，能通天下之志”。蓍由圣人幽赞而生，故深“谓蓍也”。此所谓至精也。

唯几也，故能成天下之务。

虞翻曰：务，事也。谓《易》研几开物，故“成天下之务”，谓卦者也。

疏 《说文》“务，趣也。从力，敕声”。训事者，谓趣赴此事也。“夫《易》，开物成务”，虞彼注云“以阳辟坤，谓之开物。以阴翕乾，谓之成务”。盖几者动之微，乾阳研几，故能开物。务则由微而著矣。坤阴成乾，故成天下之务。卦方以知，知以藏往，其几隐矣。故几“谓卦也”。此所谓至变也。

唯神也，故不疾而速，不行而至。

虞翻曰：神谓易也，谓日月斗在天。日行一度，月行十三度，从天西转，故“不疾而速”。星“寂然不动”，随天右周，“感而遂通”，故“不行而

至”者也。

疏 “神谓易也”者，阴阳不测，是乃《易》也。《易》有天道焉，有地道焉，有人道焉。日合于天统，月合于地统，斗合于人统。“六爻之动，三极之道”，故举“日月斗在天”，以言神之用也。贾逵《论历》曰“五纪论日月循黄道，南至牵牛，北至东井，率日，日行一度，月行十三度十九分度七也”。《周书·武顺》曰“天道尚左，日月西移”，故“从天西转”。《续汉书·律历志》曰“天之动也，一昼一夜而运过周。日之所行与运周。日月相推，日舒月速”。

案：汉法天一日一夜过周一度。日亦一日一夜起度端，终度端。月又速于日，故“不疾而速”也。星寂然不动，谓斗也。《太玄》曰“斗振天而进”，范望注云“振，动也。斗冲随天左回，故言进”。又曰“斗之南，左行而右还”，故“随天右周”也。《汉书·天文志》曰“斗为帝车，运于中央，临制四海，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗”，故“感而遂通，不行而至也”。又日月者，六十四卦消息所出。斗与日月相会，正建十二次，卦气消息出焉。历家以斗为阴气，皆神之可见者也。上注“寂然不动，感而遂通”，谓阳隐藏坤中，以阳动阴，发挥刚柔，是言乾元，非言星也。以斗随天，故以斗为天之消息耳。乾道复子姤午，也震入兑，唯斗可见，故言之也。北辰在斗，是天之太极也。

子曰：易有圣人之道四焉者，此之谓也。

侯果曰：言易唯深，唯神，蕴此四道。因圣人以章，故曰“圣人之道”矣。

疏 言此以结《上经》尚辞、尚变、尚象、尚占之道也。不言“唯几”，当是脱文。言唯深、唯几、唯神，故能蕴此四道。四道因圣人之至精、至变、至神以章，故曰“圣人之道”。

天一。

水甲。

疏 郑氏所谓“天一生水于北”是也。日行青道，甲一乙二。

地二。

火乙。

疏 “地二生火于南”，甲乾乙坤，相得合木。

天三。

木丙。

疏 “天三生木于东”，日行赤道，丙三丁四。

地四。

金丁。

疏 “地四生金于西”，丙艮丁兑，相得合火。

天五。

土戊。

疏 “天五生土于中”，日行黄道，戊五巳六。

地六。

水巳。

疏 “地六成水于北”，一六合水。戊坎巳离，相得合土。

天七。

火庚。

疏 “天七成火于南”，二七合火也。日行白道，庚七辛八。

地八。

木辛。

疏 “地八成木于东”，三八合木也。庚震辛巽，相得合金。

天九。

金壬。

疏 “天九成金于西”，四九合金也。日行黑运动道，壬九癸十。

地十。

土癸。此则大衍之数五十有五，蓍龟所从生。圣人“以通神明之德，以类万物之情”。此上虞翻义也。

疏 “地十成土于中”，五十合土也。天壬地癸，相得合水。阳数奇，一三五七九，合之二十五。阴数偶，二四六八十，合之为三十。总之为大衍之数五十有五也。“幽赞神明而生蓍”，以此生之。郑注《周礼》云“龟知生数一二三四五之神，蓍知成数六七八九之神”。是卜筮皆不外大衍之数，故云“蓍龟所从生”也。圣人隐以通神明之德，显以类万物之情，皆恃此数也。

子曰：夫易，何为而作也？

虞翻曰：问易何为取天地之数也。

疏 设问以起义也。天地之数，即七八九六之数。

夫易，开物成务。

陆绩曰：开物谓庖牺引伸八卦，重以为六十四，触长爻册，至于万一千

五百二十，以当万物之数，故曰“开物”。圣人观象而制网罟耒耜之属，以成天下之务，故曰“成务”也。

疏 引伸，卦变也，故为六十四卦。触长，爻变也，故爻册至于万一千五百二十，以当万物之数。以爻册当物，故曰“开物”。“以制器者尚其象”，故圣人观象而制网罟之属，即十二“盖取”是也。天下之务皆由此成，故曰“成务”。

冒天下之道，如斯而已者也。

虞翻曰：以阳辟坤，谓之“开物”。以阴翕乾，谓之“成务”。冒，触也。“触类而长之”，如此也。

疏 “夫乾，其动也辟”，以乾辟坤，故曰“开物”。“夫坤，其静也翕”，以坤翕乾，故曰“成务”。《周语》曰“宜触冒人”，故云“冒，触也”。“触类而长之”，以成六十四卦，“天下之能事毕矣”，故曰“冒天下之道，如斯而已者也”。又以阳辟坤，息出而震，震在庚，其数七，是阳象数也。以阴翕乾，消而退巽，巽在辛，其数八，是阴象数也。息变而进七之九，消变而退八之六。九六相变，所以触类而长。《易》变而为一，一变而为七，七变而为九。阴并阳一而二，七而八，九而六。七八九六而天地之数备。一三五，九也。二四，六也。五，九也。十，六也。故曰“如斯而已者也”。

是故圣人以通天下之志。

《九家易》曰：凡言“是故”者，承上之辞也。谓“以动者尚其变”。变而通之，“以通天下之志”也。

疏 “是故”为承上之辞，释其凡也。承上文“以动者尚其变”也。变而通之，故能“通天下之志”。

案：虞上“通天下之志”，注云“谓著也”。圣人“幽赞于神明而生蓍”，故能开物，而通天下之志，所谓“深”也。

以定天下之业。

《九家易》曰：谓“以制器者尚其象”也。凡事业之未立，以《易》道决之，故言“以定天下之业”。

疏 承上文“以制器者尚其象”也。“立成器以为天下利”，故凡事业未立，则取象于《易》以决之。决则定矣，故“以定天下之业”。

案：虞注“成天下之务”，“谓卦也”。务，事务，即事业也。“八卦生吉凶，吉凶生大业”。故能成务，以定天下之业，所谓“几”也。

以断天下之疑。

《九家易》曰：谓“卜筮者尚其占”也。“占事知来”，故“断天下之

疑”。

疏 承上文“以卜筮者尚其占”也。“占事知来”则无疑。故“断天下之疑”。“断”或作定者，误也。

案：虞“冒天下之道”注云“冒，触也”。触类而长，以成六十四卦，三百八十四爻，故能触类旁通，“以断天下之疑”，所谓“神”也。

是故蓍之德圆而神，卦之德方以知。

崔颢曰：蓍之数，七七四十九，象阳圆。其为用也，变通不定，因之以知来物，是“蓍之德圆而神”也。卦之数，八八六十四，象阴方。其为用也，爻位有分，因之以藏往知事，是“卦之德方以知”也。

疏 “大衍之数五十，其用四十有九”，是蓍之数七也。七七四十九，阳数也，乾为圆，故象阳之圆也。蓍之用，变通无定，“无有远近幽深，遂知来物”，是“蓍之德圆而神”，即下文所谓“神以知来”是也。“四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成”，是卦之数八也。八八六十四，阴数也，坤为方，故象阴之方也。卦之用，位列爻分，以定天下吉凶之象，是“卦之德方以知”，即下文“知以藏往”是也。

六爻之义易以贡。

韩康伯曰：贡，告也。六爻之变易，以告吉凶也。

疏 “八卦以象告”，故云“贡，告也”。蓍七卦八，“爻者，言乎变者也”。六爻之义，九六相变易，则吉凶自见，故曰“易以贡”。

圣人以此先心。

韩康伯曰：洗濯万物之心者也。

疏 “先”，刘瓛、王肃、韩康伯本作“洗”，故云“洗濯万物之心”。寻古洗濯字皆作“洒”，无作“洗”者，蔡邕《石经》及京、荀、虞、董遇、张璠、蜀才皆作“先”，今从之。下云“神以知来”，《祭义》曰“昔者圣人建阴阳天地之情，立以为《易》。《易》抱龟南面，天子卷冕北面。虽有明知之心，必进断其志焉，示不敢专，以尊天也”。是“圣人此先心”之义也。

退藏于密。

陆绩曰：受蓍龟之报应，决而退藏之于心也。

疏 圣人以吉凶命蓍龟，而蓍龟报应之，圣人则受而“退藏于密”。“密”即“心”也，故云“决而退藏之于心也”。此两节以虞义为长，说具下。

吉凶与民同患。

虞翻曰：“圣人”谓庖牺。以蓍神知来，故以先心。阳动入巽，巽为退

伏，坤为闭户，故“藏密”。谓齐于巽以神明其德。阳吉阴凶，坤为民，故“吉凶与民同患”，谓“作《易》者，其有忧患”也。

疏 画卦始于庖牺，故“圣人谓庖牺”。下云“神以知来”，故云“以蓍神知来”。乾为蓍。复之一阳，即乾初也。复见天地之心，乾神知来，故“以此先心”。乾阳初动，入阴成巽。《杂卦》曰“兑见而巽伏”，又巽象退辛，故为退伏。由巽入坤，“阖户谓之坤”，故为闭户。退伏为藏，闭户为密，故“退藏于密”。《说卦》曰“齐乎巽。齐也者，言万物之絜齐也”。巽阳藏室，神明在内，故“齐于巽以神明其德”，谓以卦德藏往，巽八之智也。乾阳为吉，坤阴为凶，坤众为民。表吉凶之象，以同民所忧患之事。盖作《易》者本有忧患，故即九六变易，以定吉凶，与民同患也。盖无心则无思，藏密则无为，“吉凶与民同患”，则“感而遂通天下之故”也。

神以知来，知以藏往。

虞翻曰：乾神知来，坤知藏往，“来”谓先心，“往”谓藏密也。

疏 “乾神知来”，谓“蓍之德圆而神”也。“坤知藏往”谓“卦之德方以知”也。圣人取七八九六之数，知来而藏往。未来者以此知之，故“来谓先心”。已往者以此藏之，故“往谓藏密”。盖《易》例，以未来者属乾，已往者属坤也。

其孰能与于此哉？

虞翻曰：谁乎能为此哉？谓古聪明睿知之君也。

疏 孰，谁也。言谁能为此者，以起下文“古之聪明睿知”之义也。

古之聪明睿知，神武而不杀者夫。

虞翻曰：谓大人也。庖牺在乾五，动而之坤，与天地合聪明。在坎则聪，在离则明。神武谓乾，睿知谓坤。乾坤坎离，反复不衰，故“而不杀者夫”。

疏 “大人”谓九五大人也。乾“利见大人”，虞彼注云“谓若庖牺观象于天，造作八卦”，又下注云“文王书《经》，系庖牺于乾五”，故云“庖牺在乾五”。乾五动之坤，即坤五动之乾。乾为天，坤为地。故“与天地合聪明”者，乾五之坤，成坎体比，故“在坎则聪”。坤五之乾，成离体大有，故“在离则明”。乾阳为神，乾刚为武，故“神武谓乾”。《洪范》曰“思曰睿”，思于五行属土，坤地为土，坤知藏往，故“睿知谓坤”。“杀”读为衰。《士冠礼》曰“以官爵人，德之杀也”，郑彼注云“杀犹衰也”。反覆不衰之卦有八：乾、坤、颐、大过、坎、离、中孚、小过。今乾、坤动成坎、离，故云“乾坤坎离，反复不衰”。“杀”，马、郑、王肃读所戒反，义与虞同。

陆续、韩康伯读如字者，误也。

是以明于天之道，而察于民之故。

虞翻曰：乾五之坤，以离日照天，故“明天之道”。以坎月照坤，故“察民之故”。坤为民。

疏 “乾五之坤”，离上乾下，故“以离日照天”。乾为天为道，故“明天之道”。坤五之乾，坎上坤下，故“以坎月照坤”。坤为民，故“察民之故”。《下传》曰“又明于忧患与故”，虞彼注云“知以藏往，故知故事”，而称“民之故”也。

是兴神物，以前民用。

陆绩曰：神物，蓍也。圣人兴蓍，以别吉凶，先民而用之，民皆从焉，故曰“以前民用”也。

疏 乾为神、为物，又为蓍，故“神物谓蓍也”。兴神物，谓“幽赞于神明而生蓍”也。《管子》曰“能存能亡者，蓍龟与龙也。为万物先，为祸福正”，“为祸福正”，即“别吉凶”也，“为万物先”，即“先民用而皆从也”。乾伏坤，坤为民为用，坤为民为用，乾在坤先，故曰“以前民用”。

圣人以此齐戒。

韩康伯曰：洗心曰齐，防患曰戒。

疏 此亦取乾坤坎离之义也。坤初四之乾成巽，巽絜齐相见，故曰齐。坎离相合成既济，既济“思患豫防”，故曰戒。

以神明其德夫。

陆绩曰：圣人以蓍能逆知吉凶，除害就利，清絜其身，故曰“以此齐戒”也。吉而后行，举不违失。其德富盛，见称神明，故曰“神明其德”也。

疏 圣以蓍神知来，趋吉避凶，即以此絜齐其身，故曰“以此齐戒”也。惟其吉而后行，故“举无违失”。所以“其德富盛，见称神明”，谓为神明所欲享，故曰“神明其德”。

案：乾为神、为大明，故曰神明。“圣人幽赞于神明而生蓍”，“始作八卦，以通神明之德”，故曰“神明其德夫”。

又案：“前民用”，即“以此先心”。“齐戒”“神明”，即“退藏于密”也。

是故阖户谓之坤。

虞翻曰：阖，闭翕也。谓从巽之坤。坤柔象夜，故以闭户者也。

疏 《说文》“闔，闭也”。“坤其静也翕”，故云“闔，闭翕也”。“从巽之坤”，谓从午至亥。刚柔者，昼夜之道，故“坤阴柔象夜”。“乾坤，易之门”，“故以闭户”。此少阴八，不变者也。

辟户谓之乾。

虞翻曰：辟，开也。谓从震之乾。乾刚象昼，故以开户也。

疏 “辟，开也”，《说文》文。“从震之乾”，谓从子至巳。乾阳刚象昼，“故以开户”。此少阳七，不变者也。

一阖一辟谓之变。

虞翻曰：阳变阖阴，阴变辟阳。“刚柔相推，而生变化”也。

疏 “阳”谓老阳，九也。阳变为阴，故阖。“阴”谓老阴，六也。阴变为阳，故辟。阳主变，阴生化。刚推柔生变，柔推刚生化。故“刚柔相推，而生变化也”。

往来不穷谓之通。

荀爽曰：谓一冬一夏，阴阳相变易也。十二消息，阴阳往来无穷已，故通也。

疏 阴常居大冬，然一阳生于冬至。阳常居大夏，然一阴生于夏至。故云“一冬一夏，阴阳相变易也”。“十二消息”者，复、临、泰、大壮、夬、乾，阳息之卦也。姤、遁、否、观、剥、坤，阴消之卦也。乾、坤十二画，一往一来，循环无已，阳息阴消，推而行之，故“谓之通”也。

见乃谓之象，形乃谓之器。

荀爽曰：谓日月星辰，光见在天而成象也。万物生长，在地成形，可以为器用者也。

疏 日月星辰，光见于天，是“在天而成象”也。“天垂象，见吉凶”，故“见乃谓之象”。万物生长，皆在于地，是“在地成形”，可为器用者也。坤为器，“形而下者谓之器”，故“形乃谓之器”。

制而用之谓之法。

荀爽曰：谓观象于天，观形于地。制而用之，可以为法。

疏 法莫大乎规矩。观象于天，取其大规在上也。观形于地，取其大矩在下也。因其规矩，制为方圆而用之，故“可以为法”。“法象莫大乎天地”，故“谓之法”也。

利用出入，民咸用之，谓之神。

陆绩曰：圣人制器以周民用，用之不遗，故曰“利用出入”也。民皆用

之而不知所由来，故“谓之神”也。

疏 “立成器以为天下利”。“制器以周民用”，即“立成器”也。用之不遗，故“利用出入”，即“以为天下利”也。乾为美利，故曰利。坤为用，故曰用。出乾为复，入坤为姤。乾、坤出入，其用无穷，故曰“利用出入”。“民皆用之而不知所由来”，即“百姓日用而不知”，故“谓之神”也。

是故易有太极，是生两仪。

干宝曰：发初言“是故”，总众篇之义也。

虞翻曰：太极，太一。分为天地，故“生两仪”也。

疏 干注：总众篇之义，故以“是故”发端，释凡例也。

虞注：马氏云“易有太极，谓北辰也”。“太极，太一”者，《乾凿度》曰“太一取七八九六之数，以行九宫。四正四维，皆合于十五”。郑彼注云“太一者，北辰之神名也。居其所，曰太一。常行于八卦日辰之间，曰天一”。又引《星经》曰“天一，太一，主气之神”。然则太一即乾元也。在天为北辰，在《易》为神。虞注“斗，寂然不动，感而遂通”，即指此也。太一者，极大曰太，未分曰一，郑氏所谓“未分之道”是也。太极者，《说文》“极，栋也”。《逸雅》“栋，中也。居屋之中也”。是极者，中也。未分曰一，故谓之太一。未发为中，故谓之太极。在人为皇极，即郑氏所谓“极中之道”是也。《释诂》曰“仪，匹也”，天地相配，故称“两仪”。《礼运》曰“夫礼，必本于太一，分为两仪”。《吕氏春秋》曰“太一出两仪”，即分为天地，故生两仪之义也。郑氏又云“太极函三为一，相并俱生”，是太极生两仪而三才已具矣。

两仪生四象。

虞翻曰：四象，四时也。“两仪”谓乾坤也。乾二五之坤，成坎离震兑。震春兑秋，坎冬离夏，故“两仪生四象”。归妹卦备，故《彖》独称“天地之大义也”。

疏 “四象，四时也”者，谓日月之行，春甲乙，夏丙丁，秋庚辛，冬壬癸，四时之间戊己。甲丙戊庚壬，阳也，为天象。乙丁己辛癸，阴也，为地象。《月令》“春其日甲乙，夏其日丙丁，秋其日庚辛，冬其日壬癸，中央其日戊己”。郑彼注云“日之行春，东从青道，发生万物。月为之佐。时万物皆解享甲，自抽轧而出，故名甲乙。日之行夏，南从赤道，长育万物。月为之佐。时万物皆炳然著见而强大，故名丙丁。日之行四时之间，从黄道。月为之佐。至此万物皆枝叶茂盛，其含秀者，抑屈而起，故名戊己。日之行秋，西从白道，成熟万物。月为之佐。万物皆肃然改更，秀实新成，故名庚

辛。日之行冬，北从黑道，闭藏万物。月为之佐。时万物怀壬于下，揆然萌芽，故名壬癸”。此四时之象也。又言“两仪谓乾、坤也”者，谓庖牺观天象以画卦，幽赞神明以拟太极，乃立乾坤以象天地。以太极之一七九为乾坤之三画，是亦太极生两仪也。此与天地四时之文不属，每句各具二义耳。云“乾二五之坤”者，遂言庖牺四象也。二五中气即太极，非爻名也。云“成坎离震兑”者，太极乾元，一施为坎，再施为离。一息为震，再息为兑也。云“震春、兑秋、坎冬、离夏者”，此庖牺所定，以则四象也。离以象日，昼中正南，故为夏。坎以象月，夜中正北，故为冬。震阳出以象雷，故为春。兑阳成以象雨，故为秋也。故“两仪生四象”者，言有乾、坤，然后生震兑坎离四象也。《归妹·彖》曰“归妹，天地之大义也”。归妹自泰来，备震兑坎离四象，故引以明之。虞彼注云“乾天坤地，三之四，天地交”。又云“震东、兑西、离南、坎北，六十四卦，此象最备四时正卦，故天地之大义也”。

四象生八卦。

虞翻曰：乾二五之坤，则生震坎艮。坤二五之乾，则生巽离兑。故“四象生八卦”，乾坤生春，艮兑生夏，震巽生秋，坎离生冬者也。

疏 此言乾生震坎艮，坤生巽离兑者，蒙上注义，先言庖牺八卦也。既象乾之息，乃复象其消，反兑为巽以象风，反震为艮以象霆。消息既备，则乾退而就坎，坤进而就离，故分震坎艮属天，巽离兑属地。三索交乾坤，以成六子之爻。十五日，乾象西北，西北坎前。坤阴所积，乾就坤以交阴，则生三男也。坤不位东南者，阳先阴后，不改敌阳，故位离后西南。震兑之间，阳盛之位。坤亦就乾以交阳，则生三女也。艮在甲癸之间，故位东北。震巽相薄，阳动入巽，故位乎东南以受震。此乾坤生六子之义也。云“故四象生八卦”者，《下传》注云“乾坤与六子，俱名八卦而小成”，谓此也。云“乾坤生春”者，此乃言在天八卦，生于四时也。“生春”犹言生乎春也。月行至甲乙，而乾坤象见，是乾坤生乎春也。云“艮兑生夏”者，月行至丙丁，艮兑象见也。云“震巽生秋”者，月行至庚辛，震巽象见也。云“坎离生冬”者，坎离在中不可象，日月会于壬癸，而坎离象见，故生乎冬也。

八卦定吉凶。

虞翻曰：阳生则吉，阴生则凶。谓“方以类聚，物以群分，吉凶生矣”。已言于上，故不言“生”而独言“定吉凶”也。

疏 “阳生则吉”者，阳主息，故吉也。“阴生则凶”者，阴主消，故凶也。引《上传》文以明吉凶者，八卦六位有正有不正，故吉凶生。虞上注

云“得正言吉，失正言凶”是也。云“已言于上”者，已言《系》初也。前既言“生”，故此独言“定”也。

吉凶生大业。

荀爽曰：一消一息，万物丰殖，“富有之谓大业”。

疏 春夏生物，秋冬成物，故“一消一息，万物丰殖”。乾主施，坤主生，“坤化成物”，故“富有之谓大业”。吉凶相推，万物成化，若独类而长，备六十四卦，三百八十四爻之义也。

是故法象莫大乎天地。

翟玄曰：见象立法，莫过天地也。

疏 “成象之谓乾，效法之谓坤”，乾言象，坤言法，故“见象立法，莫过于天地”，所谓“太极生两仪”也。

变通莫大乎四时。

荀爽曰：四时相变，终而复始也。

疏 “变通者，趋时者也”，故配四时。“穷则变，变则通”，四序推迁，终而复始，故“变通莫大乎四时”，所谓“两仪生四象”也。

县象著明，莫大乎日月。

虞翻曰：谓日月县天，成八卦象。三日莫，震象出庚，八日，兑象见丁，十五日，乾象盈甲，十七日旦，巽象退辛，二十三日，艮象消丙，三十日，坤象灭乙，晦夕朔旦，坎象流戊，日中则离，离象就己，戊己土位，象见于中。日月相推而明生焉，故“县象著明，莫大乎日月”者也。

疏 此以纳甲言之也。日月之晦朔弦望有八卦象，故“谓日月县天，成八卦象”也。震纳庚，月三日哉生明，故“震象出庚”。兑纳丁，月八日上弦，故“兑象见丁”。乾纳甲，月十五日望，故“乾象盈甲”。皆在暮也。巽纳辛，月十七日哉生魄，故“巽象退辛”。艮纳丙，月二十三日下弦，故“艮象消丙”。坤纳乙，月三十日晦，故“坤象灭乙”。皆在旦也。此云“三十日”，以大分言之。《文言注》作“二十九日”是也。二十九日、三十日为晦夕，一日为朔旦，故“坎象流戊”。昼为日中，故“日中则离，离象就己”。戊己中央土位，故“象见于中”。《参同契》所谓“晦朔之间，合符行中”。此天地杂，保太和，日月战，阴阳合德之时也。“明两作”，“日月相推而明生焉”，故“县象著明，莫大乎日月”，所谓“四象生八卦”也。

崇高莫大乎富贵。

虞翻曰：谓乾正位于五，五贵坤富。以乾通坤，故“崇高莫大乎富

贵”也。

疏 乾正位于五，五位天子，坤为富，故“五贵坤富”。乾五即太极之神也。“探喷索隐”，则为乾初。正位则为乾五。变化消息，皆乾五所为。以乾之贵，据坤之富，为“以乾通坤”。山在地上称崇，是崇谓坤。谓天盖高，是高谓乾。《释诂》“崇，重也”，坤为重。郑《仪礼注》“崇，充也”，谓相充实也。崇言富，高言贵，故“崇高莫大乎富贵”。此下皆言“吉凶生大业”也。

备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。

虞翻曰：神农黄帝尧舜也。民多否闭，取乾之坤，谓之备物。以坤之乾，谓之致用。乾为物，坤为器用。否四之初，耕稼之利。否五之初，市井之利。否四之二，舟楫之利。否上之初，牛马之利。谓十二“盖取”，以利天下。通其变，使民不倦。神而化之，使民宜之。圣人作而万物睹，故曰“莫大乎圣人”者也。

疏 古者庖牺氏始作八卦，包牺氏没，神农氏作，神农氏没，黄帝尧舜氏作，故圣人谓神农以下也。中古之世，草昧初开，民多否闭。乾为物，取乾之坤为“备物”。坤为用，以坤之乾为“致用”。乾为物者，“精气为物”也。坤为器用者，形下为器，致役为用也。天地不交，其象为否，故制器尚象，多用否来。否四之初为益，“利用人作”，故云“耕稼之利”。否五之初为噬嗑，“日中为市”，故云“市井之利”。《风俗通》曰“古者二十五亩为一井，因为市”，交易，故称市井也。否四之二为涣，“挹木为舟，揆木为楫”，故云“舟楫之利”。否上之初为随，“服牛乘马”，故云“牛马之利”。十二“盖取”，谓自离以下也。自否变而外，总不外乎乾坤六位往来也。十二卦皆利天下之事，故云“以利天下”。阳穷变阴，阴穷变阳，通乾坤之变，故“使民不倦”。乾为神，坤为化，乾神之坤，坤化万物，故“使民宜之”。神农以下，皆圣人有制作，而为天下所利见者也。故曰“圣人作而万物睹”。乾五大人，圣人而在天子之位者也。故“莫大乎圣人”。

探喷索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫善乎蓍龟。

虞翻曰：探，取，喷，初也。初隐未见，故“探喷索隐”，则“幽赞神明而生蓍”。初深，故曰钩深。致远谓乾。乾为蓍。乾五之坤，大有离为龟。乾生知吉，坤杀知凶，故“定天下之吉凶，莫善于蓍龟”也。

侯果曰：蓍，勉也。夫幽隐深远之情，吉凶未兆之事，物皆勉勉然愿知之，然不能也。及蓍成卦，龟成兆也，虽神道之幽密，未然之吉凶，坐可观

也。是蓍龟成天下勉勉之圣也。

疏 虞注：“探，取”，《释诂》文。“嘖，初也”，详前“见天下之嘖”注，谓乾初也。“索”亦取也。乾初隐于坤下，伏而未见，故必探其嘖，索其隐。乾为神明、为蓍，乾伏坤初，故“幽赞于神明而生蓍”。乾初九曰“潜龙勿用”，《释言》“潜，深也”。初深故曰“钩深”。《说文》“钩，曲也”。曲以取之，故曰钩深也。天道远，故远。谓乾致远，谓阳息也。《杂记》曰“蓍，阳之老也”，故“乾为蓍”。乾五之坤体大有，外卦离，离为龟。乾阳生物，故“知吉”。坤阴杀物，故“知凶”。所以“定天下之吉凶，莫大乎蓍龟也”。

侯注：“娓娓”诸本皆作“亶亶”。虞君章末注云“娓娓，进也”。是《虞本》原作“娓娓”。陆氏《释文》，亦未详也。《释诂》“亶亶，亶没，勉也”，故云“亶，勉也”。言未来之事，人皆勉勉然愿知之，必蓍成卦，龟成兆，然后幽远难窥、吉凶未蓍者，可坐而观也。故趋吉避凶，勉勉为善，优入于圣域而无难，是蓍龟能成天下勉勉之圣也。《白虎通》曰“圣人独见先睹，必问蓍龟何？或曰清微无端绪，非圣人所及，圣人亦疑之”，《洪范》曰“七稽疑，汝有则大疑，谋及卜筮”，皆成天下娓娓之事也。娓娓，《说文》“美也”，义亦可通。前皆言大，此独言善者，蓍龟皆始于乾坤之元。“元者善之长”，故曰“莫善乎蓍龟”。

是故天生神物，圣人则之。

孔颖达曰：谓生蓍龟，圣人法则之，以为卜筮者也。

疏 “神物”，蓍龟也。法龟以为卜，法蓍以为筮。神物，天之所生。法物，实法天也。

天地变化，圣人效之。

陆绩曰：天有昼夜四时变化之道，圣人设三百八十四爻以效之矣。

疏 “刚柔者，昼夜之象也”，故云“天有昼夜”。“变通配四时”，故云“四时”。昼阳为“变”，夜阳为“化”，春夏为“变”，秋冬为“化”，故云“昼夜四时变化之道”。刚柔变化，而后有爻，“爻者也，效此者也”。故云“圣人设三百八十四爻以效之矣”。

天垂象，见吉凶，圣人象之。

荀爽曰：谓“在璇玑玉衡，以齐七政”也。

宋衷曰：天垂阴阳之象，以见吉凶，谓日月薄蚀，五星乱行。圣人象之，亦蓍见九六爻位，得失示人，所以有吉凶之占也。

疏 荀注：《虞书》“在璇玑玉衡，以齐七政”，孔传“在，察也。璇，

美玉。机衡，正天文之器，可转运者。七政，日月五星各异政”。五星异政，是“天垂象，见吉凶”也。作机衡以齐七政，是“圣人象之”也。

宋注：《春官·保章氏》“掌天星，以志星辰日月之变动，以观天下之迁，辨其吉凶”。盖阳生为吉，阴杀为凶，故“天垂阴阳之象，以见吉凶”。吉谓日月合璧，五星联珠。凶即“日月薄蚀，五星乱行”。圣人法天之象，著为“九六爻位”。阴阳变化，得正则吉，失正则凶，故“得失示人，所以有吉凶之占也”。

案：“天垂象”，即天有八卦之象也。“八卦定吉凶”，故曰“见吉凶”。圣人则之，谓阴阳消息，刚柔变化，而成六十四卦也。

河出《图》，洛出《书》，圣人则之。

郑玄曰：《春秋纬》云“河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符”。河龙《图》发，洛龟《书》成。《河图》有九篇，《洛书》有六篇也。

孔安国曰：《河图》，则八卦也。《洛书》，则九畴也。

侯果曰：圣人法《河图》、《洛书》，制历象以示天下也。

疏 郑注：“河以通乾出天苞”，所谓天不爱其道也。“洛以流坤吐地符”，所谓地不爱其实也。《乾凿度》曰“《河图》龙出，《洛书》龟予”。兹云“河龙《图》发”，即“河出《图》”也。“洛龟《书》成”，即“洛出《书》”也。《河图》、《洛书》者，王者受命之符，圣人据之以立《易》轨，故曰“圣人则之”。《河图》九篇，《洛书》六篇，纬书之数。

孔注：《河图》者，一六居北为水，二七居南为火，三八居东为木，四九居西为金，五十居中为土。此即大衍之数五十，其用四十有九，分挂揲归以成八卦，故云“《河图》，则八卦也”。《洛书》者，戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中。此即《乾凿度》太乙下行九宫之法，而箕子据之以衍《洪范》，故云“《洛书》，则九畴也”。

侯注：“天数五，地数五，五位相得而各有合”者，《河图》也。变之而纵横皆十五，所谓“参伍以变”，即“太乙下行九宫法”者，《洛书》也。其实《洛书》即从《河图》变出，皆不外天地奇耦之数。由天地奇耦之数，揲之而为爻，而历象具焉。《乾凿度》曰“历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析当期之日，此律历数也”。故云“圣人法《河图》、《洛书》，制历象以示天下也”。

愚案：万物生于天，故生神物者，天也。天交于地，而变化生焉。天变于上则见吉凶，地化于下则出《图》、《书》。变化，承神物言之。吉凶《图》、《书》，又承变化言之也。

易有四象，所以示也。

侯果曰：“四象”谓上“神物”也，“变化”也，“垂象”也，“图书”也。四者治人之洪范，《易》有此象，所以示人也。

疏 何氏云“四象谓‘天生神物，圣人则之’，一也。‘天地变化，圣人效之’，二也。‘天垂象，见吉凶，圣人象之’，三也。‘河出《图》，洛出《书》，圣人则之’，四也”。此与侯氏义同。四者皆治人之大法，故即此象以示人也。

案：郑氏曰“布六于北方以象水，布八于东方以象木，布九于西方以象金，布七于南方以象火”。孔氏谓“诸儒有以四象为七八九六”者，此也。

又案：大衍之数分二象两，挂一象三，揲四象时，归奇象闰，是谓四象。谓七八九六四营而成一变，十有八变而成卦。卦者，挂也。《乾凿度》“挂示万物”，故曰“所以示也”。盖言大衍四象，而七八九六在其中矣。

《系辞》焉，所以告也。

虞翻曰：谓系《彖》、《象》之辞，“八卦以象告”也。

疏 “《系辞》”者，谓文王所作《彖辞》、《象辞》也。“八卦以象告”，《下传》文。虞彼注云“在天成象，乾二五之坤，则八卦象成。兑口震言，故以象告也”。

定之以吉凶，所以断也。

虞翻曰：“《系辞》焉以断其吉凶”，“八卦定吉凶”，“以断天下之疑”也。

疏 彖爻之辞，皆有吉有凶。辨吉凶者存乎辞，故“《系辞》焉断其吉凶”。七八九六得正吉，失正凶，故“八卦定吉凶”。易“以断天下之疑”，故“所以断也”。

《易》曰：“自天祐之，吉无不利”。

侯果曰：此引大有上九爻辞以证之义也。大有上九，“履信思顺”，“自天祐之”。言人能依四象所示，《系辞》所告，又能思顺，则天及人皆共右之，“吉无不利”者也。

疏 章首言“天生神物”，故又引大有上九爻辞，以证则天之义也。惟其“履信思顺”，是以“自天祐之”。言人能依四象所示，《系辞》所告，则为履信而不疑矣。又能思顺乎天，则天及人共右，吉且无不利，又何凶之有焉。

子曰：右者，助也。

虞翻曰：大有兑为口，口助称右。

疏 大有五承上九，互兑为口。《说文》曰“右，手口相助也”。故云“口助称右”。

天之所助者，顺也。

虞翻曰：大有五以阴顺上，故为“天所助者，顺也”。

疏 大有本乾，上于三才为天位。五自坤来，坤为顺，故“以阴顺上”。五虽失位，而为上所助者，以其顺也。又下注云“比坤为顺”，则此谓大有通比。五本比坤二，顺上而乾应之为兑，故曰“天所助者，顺也”。

人所助者，信也。

虞翻曰：信，谓二也。乾谓人、为信，“庸言之信”也。

疏 “信，谓二也”者，以二体乾也。乾阳生为人。天行至信为信，故乾九二曰“庸言之信”。证乾九二，谓二应乎五，而三与之成兑，故曰“人之所助者，信也”。

履信思乎顺，有以尚贤也。

虞翻曰：大有五应二而顺上，故“履信思顺”。比坤为顺，坎为思。乾为贤人，坤伏乾下，故“有以尚贤”者也。

疏 大有二五相应以顺上。大有与比旁通，坤为履乾。“比坤为顺”，比内体坤为顺。外体坎，坎心，故为思。乾上九曰“贤人在下位”，谓乾三也，故“乾为贤人”。大有成比，故“坤伏乾下”。“有”读为“又”，别本亦作“又”。以乾在坤上，故“又以尚贤也”。

是以“自天祐之，吉无不利”也。

崔觐曰：言上九履五“厥孚”，履人事以信也。比五而不应三，思天道之顺也。崇四“匪彭”，“明辩”于五，“又以尚贤也”。以“自天祐之，吉无不利”，重引《易》文以证成其义。

疏 大有六五“厥孚交如”，虞彼注云“孚，信也”。上九下履五孚，是“履人事以信也”。阴与阳比，故“比五”。上与三为敌应，故“不应三”。五阴为顺而承阳，是“思天道之顺也”。九四“匪其彭无咎”，《象》曰“明辩哲也”。彭，三也。四不比三为“匪彭”。由四至上体离为“明辩”。故云“崇四匪彭，明辩于五”。四承五明，上来比之，故“又以尚贤也”。乘五孚为“履信”，比五阴为“思顺”，崇五明为“尚贤”。盖“大有柔得尊位大中，而上下应之”，五为卦主故也。此章始言“天生神物”，终言“天祐”，则天之圣，故重引《易》文“自天祐之，吉无不利”，以证成其义也。《系》上下凡三引大有上九爻辞，以见列圣用《易》，皆获天人之助，致既济之功，是所谓易之道也。

子曰：书不尽言，言不尽意。

虞翻曰：谓书《易》之动，九六之变，不足以尽《易》之所言。言之，则不足以尽庖牺之意也。

疏 《下传》云“《易》之为书也”，故“书”谓《易》。乾阳六爻，动而成六十四卦，故云“书《易》之动”。书有尽而言无尽，故“九六之变，不足以尽《易》之所言”。言有尽而意无尽，故“言之，不足以尽庖牺之意也”。

然则圣人之意，其不可见乎？

侯果曰：设疑而问也。欲明立象可以尽圣人言意也。

疏 欲明立象以尽言尽意之义，故设疑问以发端也。

子曰：圣人立象以尽意。

崔颢曰：言伏羲仰观俯察，而立八卦之象，以尽其意。

疏 伏羲仰观天文，俯察地理，立为八卦之象。阴阳变化，尽在其中。而圣人之意，尽于象矣，故曰“立象以尽意”。

设卦以尽情伪。

崔颢曰：“设卦”谓“因而重之”为六十四。卦之情伪，尽在其中矣。

疏 “设卦”谓因八卦重之为六十四卦。虞《下传》注云“情，阳，伪，阴也”。三百八十四爻阴阳变化，而易之情伪，尽在其中，故曰“设卦以尽情伪”。

《系辞》焉以尽其言。

崔颢曰：文王作卦爻之辞，以系伏羲立卦之象。象既尽意，故辞亦尽言也。

疏 立卦象者，伏羲也。因卦象而系《彖》、《爻》之辞者，文王也。阴阳变化，无所不备，故立象足以尽意。吉凶悔吝，无所不有，故《系辞》亦足以尽言也。

变而通之以尽利。

陆绩曰：变三百八十四爻，使相交通，以尽天下之利。

疏 因八卦四十八爻，变而为三百八十四爻。九六之变，使相交通，所谓“六爻发挥，旁通情也”，“变通者，趋时者也”，又“《易》穷则变，变则通，通则久”，故“变通以尽利”也。

鼓之舞之以尽神。

虞翻曰：神，易也。阳息震为鼓，阴消巽为舞，故“鼓之舞之以尽神”。

荀爽曰：鼓者，动也。舞者，行也。谓三百八十四爻，动行相反其卦，所以尽易之神也。

疏 虞注：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于斯”，故云“神，易也”。扬子曰“鼓舞万物者，其风雷乎”。阳初息震，震为雷，雷声动万物，故言为鼓。阴初消巽，巽为风，风散动万物，故言为舞也。鼓舞者，消息也。消息明则言意尽，言意尽则神尽，故曰“鼓之舞之以尽神”。

荀注：《上传》曰“鼓天下之动者存乎辞”，故云“鼓者，动也”。《隐五年·左传》曰“夫舞，所以节八音而行八风”，故云“舞者，行也”。“三百八十四爻，动行相反其卦”者，如“否、泰反其类”是也。六十四卦皆有反卦，言卦及反卦，始尽《易》之神也。

乾坤，其易之缊邪？

虞翻曰：缊，藏也。《易》丽乾茂坤，故为“易之缊”也。

疏 《论语》“韞匮而藏诸”，马注云“韞，藏也”。“韞”与“缊”古今字，故云“缊，藏也”。易，交易也。乾坤易则成坎离，离丽乾，坎藏坤。坎离为乾坤二用，故为“易之缊”。此下言尽神在乾坤，故言乾坤为《易》缊，以起其端也。

乾坤成列，而易立乎其中矣。

侯果曰：缊，渊隩也。六子因之而生，故云“立乎其中矣”。

疏 王注亦云“缊，渊隩也”。孔疏谓为“易之川府奥藏”是也。乾坤成列，而六子因之以生，六子生而六十四卦定，故曰“《易》立乎其中”。又“成列”谓乾坤各三爻，“天尊地卑，乾坤定矣”。中，正也。一阴一阳，各正性命，故“易立乎其中”也。

乾坤毁，则无以见易。

荀爽曰：毁乾坤之体，则无以见阴阳之交易也。

疏 阴阳交则易立。若乾坤体毁，则阴阳不交，故“无以见易”也。谓分阴分阳，重为六爻。乾成则坤毁，坤成则乾毁，六位不皆正，则易道不见也。

易不可见，则乾坤或几乎息矣。

侯果曰：乾坤者，动用之物也。物既动用，则不能无毁息矣。夫动极复静，静极复动。虽天地至此，不违变化也。

疏 “乾，阳物也。坤，阴物也”。“夫乾，其动也专”，“坤，其动也辟”。故云“乾坤者，动用之物也”。物有动而无静，则阴阳不交，而乾坤或

几乎息绝。盖动极复静，静极复动。故天地至此，不能违乎变化。此九六变化，所以为“《易》之缊”也。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。

崔颢曰：此结上文，兼明《易》之形器，变通之事业也。凡天地万物，皆有形质。就形质之中，有体有用。体者，即形质也。用者，即形质上之妙用也。言有妙理之用，以扶其体，则是道也。其体比用，若器之于物。则是体为形之下，谓之器也。假令天地圆盖方轸，为体为器，以万物资始资生，为用为道。动物以形躯为体为器，以灵识为用为道。植物以枝干为器为体，以生性为道为用。

疏 经言“是故”，故云“此结上文”。“《易》之形器”，即下文“变通事业”所由始，故言“兼明《易》之形器，变通之事业也”。天地万物有形质，即有体用。体用有二，以本末言，则体为本而用为末。以顽灵言，则体为顽而用为灵。今云“体者即形质”，其顽然者也。“用者即形质上之妙用”，其灵然者也。妙理，即道也。故“言有妙理之用，以扶其质，则是道也”。其体之比用，犹器之于物。故体为形之下，而谓之器也。天地方圆，动植之形躯枝干，为体为器，皆形而下者也。天地之资始资生，动植之灵识生性，皆形而上者也。形而上者，无形者也，故谓之道。形而下者，有形者也，故谓之器。

案：乾为道，天成位于上，垂象为道，故“形而上者谓之道”。坤为形、为器，地成位于下，五行之用为器，故“形而下者谓之器”。

化而财之谓之变。

翟玄曰：化变刚柔而财之，故谓之变也。

疏 “财”与裁通。阳变阴化，阳刚阴柔，故云“化变刚柔”。财，财成也。“天地交泰，后以财成天地之道”，泰坤女主，故称后。阴化承阳之变，以财成其道，故“化而财之谓之变”。此承上文形上之道，寓乎形下之器，是乾坤交矣。坤为形，故言化以成变也。

推而行之谓之通。

翟玄曰：推行阴阳，故谓之通也。

疏 “泰者，通也”。伏艮手为推，互震足为行。乾阳坤阴，故推行阴阳谓之通也。

举而措之天下之民，谓之事业。

陆绩曰：变通尽利，观象制器，举而措之于天下。民咸用之，以为事业。

《九家易》曰：谓圣人画卦为万民事业之象，故天下之民尊之，得为事业矣。

疏 陆注：变通以尽利，观象以制器，立成器以为天下利，故曰“举而措之天下”。坤为民、为用、为事业，故“民咸用之，以为事业”。所谓“通变之谓事”也。盖当泰交之时，地平天成，事业丕著，财成乎后，左右乎民。故终言事业，以结章首形器之义。而形上之道，即寓其中矣。

《九家》注：“谓圣人画卦为万民事业之象”者，即“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”是也。故“天下之民尊之，得为事业”者，即“八卦定吉凶，吉凶生大业”是也。

是故夫象，圣人有以见天下之赜。

崔颢曰：此重明《易》之缊，更引《易》象及辞以释之。言伏羲见天下之深赜，即《易》之缊者也。

疏 此重明乾坤为《易》之缊，更引《易》象及爻卦与辞以释其义也。虞训“赜”为“初”。在初为深，故云“深赜”。盖乾伏坤初，为《易》之缊，故“言伏羲见天下之深赜，即《易》之缊也”。

而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。

陆绩曰：此明说立象尽意，设卦尽情伪之意也。

疏 赜，至深也。形容物宜，至显也。“圣人见天下之赜，而拟诸形容，象其物宜”，则无微不显矣，“是故谓之象”。故云“此明说立象尽意，设卦尽情伪之意也”。

圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。

侯果曰：典礼有时而用，有时而去，故曰“观其会通”也。

疏 《乐记》曰“三王异世，不相袭礼”，故“典礼有时而用，有时而去”。非“见天下之动而观其会通”者，不能行也。

《系辞》焉以断其吉凶，是故谓之爻。

崔颢曰：言文王见天下之动，所以系象而为其辞，谓之为爻。

疏 画卦象之圣人，伏羲也。系爻辞之圣人，文王也。“爻也者，效天下之动者也”，故文王见天下之动，因其象而系之辞也。“辨吉凶者存乎辞”，故“《系辞》以断其吉凶”，而谓之爻也。

极天下之赜者，存乎卦。

陆绩曰：言卦象极尽天下之深情也。

疏 京氏云“赜，情也”。在初，故为“深情”。咸、恒、萃《彖传》言

“观其所感、所恒、所聚，而天地万物之情可见矣”。《大壮·彖传》曰“正大而天地之情可见矣”。是“卦象极天下之深情也”。故曰“极天下之嘖者，存乎卦”，所谓“设卦以尽情伪”也。

鼓天下之动者，存乎辞。

宋衷曰：欲知天下之动者，在于六爻之辞也。

疏 “吉凶悔吝生乎动”，三百八十四爻，吉凶悔吝之辞，皆所谓鼓天下之至动也。故“欲知天下之动者，在于六爻之辞”，所谓“《系辞》以尽言”也。

化而财之存乎变，推而行之存乎通。

崔颢曰：言《易》道陈阴阳变化之事，而裁成之，存乎其变。推理达本而行之，在乎其通。

疏 阳变阴化，言“化”以该变也。而财成，则存乎变。推阴阳之理，以达变化之本，而行之，则存乎通。所谓“鼓之舞之以尽神”也。

神而明之，存乎其人。

荀爽曰：“苟非其人，道不虚行”也。

崔颢曰：言《易》神无不通，明无不照。能达此理者，“存乎其人”，谓文王，述《易》之圣人。

疏 荀注：“苟非其人，道不虚行”，《下传》文，虞彼注云“其人，谓乾为贤人。神而明之，存乎其人。不言而信，谓之德行，故不虚行也”。

崔注：乾为神，故“神无不通”。又为大明，故“明无不照”。能达此作《易》之理者，常“存乎其人”。“其人”谓谁？谓文王，《系辞》为述《易》之圣人也。

案：“圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍”。《管子》曰“独则明，明则神”。由明而神，即《中庸》所谓“自明诚”。贤人之学，反之者也。“神而明之”，即《中庸》所谓“自诚明”，圣人之德，性之者也。“存乎其人”，谓“待其人而后行”也。

默而成，不言而信，存乎德行。

《九家易》曰：“默而成”，谓阴阳相处也。“不言而信”，谓阴阳相应也。德者，有实。行者，相应也。

崔颢曰：言伏羲成六十四卦，不有言述，而以卦象明之。而人信之，在乎合天地之德，圣人之行也。

疏 《九家》注：“默而成，谓阴阳相处也”者，董子曰“阳常居大夏，阴常居大冬”是也。“不言而信，谓阴阳相应也”者，《乾凿度》曰“动于地

之下，则应于天之下。动于地之中，则应于天之中。动于地之上，则应于天之上。初以四，二以五，三以上，此之谓应”是也。“阴阳相处”，言其德也，故“德者，有实”。“阴阳相应”，言其行也，故“行者，相应也”。

崔注：言伏羲仰观俯察，成六十四卦，未有言述，是“默而成”也。但示以六十四卦之象，而人皆信之，是“不言而信”也。合乎圣人之德，天地之行。圣人而与天地参，故能如此，是“存乎德行”也。

案：乾伏坤初，坤为默。乾“在天成象”，坤“在地成形”，故为成。乾初震，震为言，乾为信。又为德，震为行。乾元伏于坤初，寂然不动，乾体自正。故“默而成，不言而信，存乎德行”也。

卷六十六

系辞下

598

八卦成列，象在其中矣。

虞翻曰：“象”谓三才成八卦之象。乾坤列东，艮兑列南，震巽列西，坎离在中，故八卦成列，则象在其中。“天垂象，见吉凶，圣人象之”是也。

疏 三才谓三画象一七九，以成八卦之象。乾纳甲，坤纳乙，甲乙东方木，故“乾坤列东”。艮纳丙，兑纳丁，丙丁南方火，故“艮兑列南”。震纳庚，巽纳辛，庚辛西方金，故“震巽列西”。坎纳戊，离纳己，戊己中央土，故“坎离在中”。乾天坤地，艮山兑泽，震雷巽风，坎月离日，故“八卦成列，象在其中”。“天垂象”者，震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象丧乙，坎象流戊，离象就己也。“见吉凶”者，阳生则吉，阴灭则凶也。“圣人象之”者，谓作八卦，以定吉凶也。

因而重之，爻在其中矣。

虞翻曰：谓参重三才为六爻。发挥刚柔，则爻在其中。六画称爻。“六爻之动，三极之道也”。

疏 “兼三才而两之，故六”，故“谓参重三才为六爻”，而成六十四卦也。“发挥于刚柔而生爻”，故“发挥刚柔，则爻在其中”，而成三百八十四爻也。以三为六，故“六画称爻”。六爻兼乎三才，故“六爻之动，三极之道也”。

刚柔相推，变在其中矣。

虞翻曰：谓十二消息，九六相变。刚柔相推，而生变化”，故“变在其中矣”。

疏 乾阳六爻，自复至乾为息。坤阴六爻，自姤至坤为消。故“谓十二

消息”。老阳变阴，老阴变阳，故谓“九六相变”。一往一来曰推。刚推柔生变，柔推刚生化，故“刚柔相推，而生变化”。“爻也者，言乎其变者也”，故“变在其中矣”。

《系辞》焉而命之，动在其中矣。

虞翻曰：谓系《彖》、《象》九六之辞，故“动在其中”。“鼓天下之动者，存乎辞”者也。

疏 谓文王系六十四卦《彖辞》，三百八十四爻《象辞》。《周书·召诰》曰“命吉凶”，《系辞》有吉有凶，故“《系辞》焉而命之”。下云“吉凶悔吝，生乎动者也”。动然后系之辞，故“动在其中矣”。乾初动震为鼓、为言辞，故“鼓天下之动者，存乎辞者也”。

吉凶悔吝者，生乎动者也。

虞翻曰：动谓爻也。爻者，效天下之动者也。爻象动内，吉凶见外。吉凶生而悔吝著，故“生乎动”也。

疏 “道有变动故曰爻”，故“动谓爻也”。“发挥于刚柔而生爻”，发，动也。故“爻也者，效天下之动者也”。八卦定吉凶，故“爻象动内，吉凶见外”也。悔则吉，吝则凶，故“吉凶生而悔吝著”也。不动则吉凶悔吝无由见，故“吉凶悔吝，生乎动者也”。

刚柔者，立本者也。

虞翻曰：“乾刚坤柔”，为六子父母。乾天称父，坤地称母。本天亲上，本地亲下，故“立本者也”。

疏 “乾刚坤柔”，《杂卦》文。虞彼注云“乾阳金坚故刚，坤阴和顺故柔”。六子索于乾坤，故“为六子父母”也。乾阳为天，故“称父”，坤阴为地，故“称母”也。震坎艮皆出乎乾而与乾亲，故曰“本天者亲上”。巽离兑皆出乎坤而与坤亲，故曰“本地者亲下”。乾坤立六子之本，故曰“刚柔者，立本者也”。

变通者，趣时者也。

虞翻曰：“变通配四时”，故“趣时者也”。

疏 “变通”，谓消息十二卦也。泰、大壮、夬配春，乾、姤、遁配夏，否、观、剥配秋，坤、复、临配冬。阳息阴消，变通周乎四时，故曰“趣时者也”。

吉凶者，贞胜者也。

虞翻曰：“贞，正也”。胜，灭也。阳生则吉，阴消则凶者也。

疏 “贞，正也”，《师·彖传》文。“灭”从水从火，水胜火则火灭，故云“胜，灭也”。阳生主吉，阴消主凶。阴生灭阳，阳动正，之正则吉胜乎凶，故曰“吉凶者，贞胜者也”。

按：姚本作“贞称”。《考工记》曰“角不胜干，干不胜筋，谓之不参”，注云“故书胜，或作称”，《晋语》曰“中不胜貌”，韦注云“胜当为称”，是古文通也。《释言》“称，好也”，注云“物称人意亦为好”。阳吉阴凶，各称其常。《管子·论蓍龟》曰“为万物先，为祸福正”，吉凶以贞为“称”，故“贞称者也”。《孟子》曰“莫非命也，顺受其正”，曾子曰“吾得正而毙焉，斯已矣”，“知进退存亡而不失其正”，是贞称之义也。

天地之道，贞观者也。

陆绩曰：言天地正，可以观瞻为道也。

疏 言天地正位，可以观瞻为道。盖“天尊地卑”，天正位于五，地正位于二。“中正以观天下”，故“贞观者也”。

日月之道，贞明者也。

荀爽曰：离为日。日中之时，正当离位，然后明也。月者，坎也。坎正位冲离，冲为十五日，月当日冲，正值坎位，亦大圆明。故曰“日月之道，贞明者也”。言日月正当其位，乃大明也。

陆绩曰：言日月正，以明照为道矣。

疏 荀注：“离为日”，《说卦》文。日中，正当南方离位，其明正盛，故云“正当离位，然后明也”。坎为月，故云“月者，坎也”。坎正冲离，十五日也。月当日冲，其明正盈。故云“正值坎位，亦大圆明”也。“日月之道贞明”者，日月正当坎离之位，乃大明也。《参同契》曰“十五乾体就，盛满甲东方，蟾蜍与月兔，日月气双明”，是贞明之义也。

陆注：谓日月之道，以明照为正也。

天下之动，贞夫一者也。

虞翻曰：“一”谓乾元。万物之动，各资天一阳气以生，故“天下之动，贞夫一者也”。

疏 “一谓乾元”者，即天一也。“万物之动，各资天一阳气以生”者，天一即大乙也。《乾凿度》曰“太一取其数，以行九宫”，郑注“太一，北辰之神名也。居其所曰太一，常行于八卦日辰之间曰天一”。星经曰“天一，太一，主气之神”。以其居中不动，故云正也。盖“大哉乾元，万物资始”，“至哉坤元，万物资生”。坤元即乾元，故万物皆资天一阳气以生也。三百八十四爻，皆以乾元消息，故“天下之动，贞夫一者也”。

夫乾，确然示人易矣。

虞翻曰：阳在初弗用，确然无为，潜龙时也。不易世，不成名，故“示人易”者也。

疏 乾初九曰“潜龙勿用”，故云“阳在初弗用”也。《文言》曰“确乎其不可拔，潜龙也”，故云“确然无为，潜龙时也”。坤乱于上，故“不易世”。行而未成，故“不成名”。是“示人易者也”。

案：乾以易知，不在震初，而在潜龙。“示人易”者，所谓乾元也。

夫坤，隤然示人简矣。

虞翻曰：隤，安。简，阅也。“坤以简能”，阅内万物，故“示人简”者也。

疏 “隤”从阜，《释地》“大陆曰阜”，《释名》“土山曰阜”，“安土敦乎仁”，故“隤”训为“安”。《桓六年·左传》“大阅，简车马也”。故云“简，阅也”。“坤以简能”，不在动辟，而在静翕，故“阅内万物，示人以简”，所谓坤元也。“阅内万物”者，《诗·卫风》“我躬不阅”，毛传“阅，容也”。“内”读若“纳”。“坤以藏之”，言坤能容纳万物也。

爻也者，效此者也。

虞翻曰：“效法之谓坤”，谓效三才以为六画。

疏 “效法之谓坤”，《上传》文。谓效乾三天之法，而两地成坤之卦象也。“兼三才而两之，故六”。六，阴数也。故谓“效三才以为六画”也。此谓乾元也。坤凝乾元，相并俱生，故效乾而参两也。由两地而有效，故主坤言也。

象也者，象此者也。

虞翻曰：“成象之谓乾”，谓圣人则天之象，分为三才也。

疏 “成象之谓乾”，《上传》文。谓“道生一，一生二，二生三”。三才既备，以成乾象，故曰“圣人则天之象，分为三才也”。此亦谓乾元也。日月之象，皆示乾元，故“圣人则之”。象者三才，故主乾言也。

爻象动乎内，吉凶见乎外。

虞翻曰：内，初。外，上也。阳象动内，则吉见外。阴爻动内，则凶见外也。

疏 内谓初，外谓上也。“其初难知，其上易知”，以动内则见外也。阳生吉，故“阳动内，则吉见外”。阴灭凶，故“阴动内，则凶见外也”。

案：内外，谓内外卦也。《乾凿度》曰“三画以下为地，四画以上为天”。

易气从下生，动于地之下，则应于天之下。动于地之中，则应于天之中。动于地之上，则应于天之上。初以四，二以五，三以上，此之谓应”是也。

功业见乎变。

荀爽曰：阴阳相变，功业乃成者也。

疏 上言吉凶，此言功业，是“吉凶生大业”也。言人建功立业，必“谋及卜筮”。变者，动也。阴阳动内，吉凶见外。趋吉避凶，遂生大业。是“阴阳相变，功业乃成”，故曰“功业见乎变”也。

圣人之情见乎辞。

崔颢曰：言文王作卦爻之辞，所以明圣人之情，陈于易象。

疏 全卦为彖，故有彖辞。析卦为爻，故有爻辞。皆文王所作。“圣人”谓文王，是圣人之情，见于易象之辞矣。盖“爻彖以情言”，“辞也者，各指其所之”。《系辞》尽言，故“情见乎辞”也。

天地之大德曰生。

孔颖达曰：自此以下，欲明圣人同天地之德，广生万物之意也。言天地之盛德，常生万物而不有生，是其大德也。

疏 以上皆言天地、爻象、吉凶，而终以“圣人之情见乎辞”。以下欲明圣人同天地之德，广生万物之意。故先言天地盛德，常生万物而不有其生，是为大德也。盖乾坤合元以生万物，故“大德曰生”。

圣人之大宝曰位。

崔颢曰：言圣人行易之道，当须法天地之大德，宝万乘之天位。谓以道济天下为宝，而不有位，是其大宝也。

疏 “言圣人行易之道，当须法天地之大德，宝万乘之天位”者，盖非大德，则易之道不立。非天位，则易之道不行。故上言“大德曰生”，即继言“大宝曰位”也。“谓以道济天下为宝”者，所谓“崇高莫大乎富贵”是也。“而不有位”者，即“巍巍乎舜禹之有天下也而不与焉”是也。志在道济而不在有位，故云“是其大宝也”。

案：乾为圣人。位在九五，乾为金、为玉，故“大宝曰位”。

何以守位？曰仁。

宋衷曰：守位当得士、大夫、公、侯，有其仁贤，兼济天下。

疏 五位天子，初为元士，二为大夫，三为侯，四为公。盖五守天子之位，必得士、大夫、公、侯之仁贤，然后可以兼济天下也。

案：乾初动震体复，震出守为守，复初为仁。乾五出坤自震始，故“守

位曰仁”也。

何以聚人？曰财。

陆绩曰：人非财不聚，故圣人观象制器，备物尽利，以业万民，而聚之也。盖取聚人之本矣。

疏 《大学》曰“财散则民聚”，故云“人非财不聚”。《中庸》曰“来百工则财用足”，故“圣人观象制器，备物尽利，以业万民而聚之”。此下十二传“盖取”，所以为“聚人之本矣”。

案：坤“富有之谓大业”，故为财。乾人生于震，初乾入坤出震，故“聚人曰财”。

理财正辞，禁民为非，曰义。

荀爽曰：尊卑贵贱，衣食有差，谓之“理财”。名实相应，万事得正，谓之“正辞”。咸得其宜，故谓之义也。

崔颢曰：夫财货，人所贪爱。不以义理之，则必有败也。言辞，人之枢要。不以义正之，则必有辱也。百姓有非，不以义禁之，则必不改也。此三者，皆资于义。以此行之，得其宜也。故知仁义与财，圣人宝位之所要也。

疏 荀注：“尊卑贵贱，衣食有差”，则用之有节矣，故谓之“理财”。“名实相应，万事得正”，则言无不信矣，故谓之“正辞”。义者，宜也。“咸得其宜，故谓之义也”。

崔注：货财，人所贪爱，必见利不亏其义。若不以义理之，则财必败。言辞，人之枢要，必使信近于义。若不以义正之，则言必辱。百姓有非，由于不畏不义。若不以义禁之，则过不改。财也，辞也，民也，皆资于义。以义行之，则三者得其宜矣。“仁义与财，宝位所要”，总结通章之义。

案：坤为财，以乾通坤为“理财”。乾为言，以坤翕乾为“正辞”。坤为民，阴为非，以乾制坤为“禁民为非”。谓消息旁通，终成既济，“美利利天下”，“利物足以和义”，故曰义也。

古者庖牺氏之王天下也。

虞翻曰：庖牺太昊氏以木德王天下，位乎乾五，五动见离，离生于木，故知火花。炮啖牺牲，号庖牺氏也。

疏 三皇始于庖牺太昊氏，象日月之明，故曰太昊。昊亦作皞，取元气皞皞之义也。云“以木德王天下”者，《家语》曰“太皞配木”。又曰“五行用事，先起于木。木，东方，万物之初皆出焉。是故王者则之而首以木德王天下”，所谓“帝出乎震”是也。“位乎乾五”者，虞别注“谓文王书《经》，系庖牺于乾五”是也。乾五动成离，“相见乎离”，故“五动见离”。帝木德，

离火生于木，故“知火化”。《礼运》曰“古者先王未有火化，食草木之实，鸟兽之肉。饮其血，茹其毛。后圣有作，然后修火之利，以炮以燔，以亨以炙，以为醴酪”，故云“炮啖牺牲，号庖牺也”。

愚案：庖牺之说不一。作“庖牺”者，《世纪》谓“取牺牲以充庖厨”也。又作“包牺”，郑氏云“包，取也。鸟兽全具曰牺”是也。又作“伏牺”，谓服牛乘马，因号伏牺也。又《礼纬含文嘉》曰“伏，别也。羲，献也”。又作“伏戏”，孟喜京房并云“伏，服也。戏，化也”。谓天下服而化之。此说近正。又“伏”亦作“宓”“慮”。

仰则观象于天。

荀爽曰：震巽为雷风，离坎为日月也。

疏 谓雷风日月在天，故“观象于天”。然“在天成象”，不独此也。天有八卦之象，如“震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲”之类是也。

俯则观法于地。

《九家易》曰：艮兑为山泽也。地有水火五行，八卦之形者也。

疏 山泽在地，故取法于地。又地有五行，为八卦之行。如震巽木，离火，坤艮土，兑乾金，坎水是也。然“在地成形”，不独此也。如震竹巽木之类，皆是“法象莫大乎天地”。“成象之谓乾，效法之谓坤”，故天称象，地称法也。

观鸟兽之文。

荀爽曰：“乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡”之属是也。

陆绩曰：谓朱鸟、白虎、苍龙、玄武四方二十八宿经纬之文。

疏 荀注：皆《说卦》文。举此以例其余也。

陆注：南方朱鸟七宿，西方白虎七宿，东方苍龙七宿，北方玄武七宿。分主春夏秋冬夏，故“四方二十八宿”。五星为经，二十八宿为纬，故云“经纬之文”。

与地之宜。

《九家易》曰：谓四方四维，八卦之位，山泽高卑，五土之宜也。

疏 “四方”谓坎离震兑，“四维”谓乾坤艮巽，故云“八卦之位”。“山泽”谓山林川泽，“高卑”谓丘陵坟衍原隰。《地官·大司徒》“以土会之法，辨五地之物生。一曰山林。其动物宜毛物，其植物宜皂物。二曰川泽。其动物宜鳞物，其植物宜膏物。三曰丘陵。其动物宜羽物，其植物宜核物。四曰坟衍。其动物宜介物，其植物宜荚物。五曰原隰。其动物宜裸物，其植物宜丛物”。故云“五土之宜也”。

近取诸身。

荀爽曰：乾为首，坤为腹，震为足，巽为股也。

疏 皆《说卦》文。

远取诸物。

荀爽曰：乾为金玉，坤为布釜之类是也。

疏 《说卦》备焉。举四者，以例其余也。

于是始作八卦。

虞翻曰：谓庖牺观鸟兽之文，则天八卦效之。“《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。八卦乃四象所生，非庖牺之所造也，故曰“象者，象此者也”。则大人造爻象以象天，卦可知也。而读《易》者咸以为庖牺之时，天未有八卦，恐失之矣。“天垂象，示吉凶，圣人象之”，则天已有八卦之象。

疏 独言“庖牺观鸟兽之文”者，史称太昊造甲子，作旋盖，箸躔舍。《隋志》云“盖天者，周髀是也。本庖牺氏立周天度，其传则周公受之于商，周人制之，谓之周髀”。盖天本无度，圣人以日行天三百六十五度有奇而一周，故分天度以为之数，以记日之所行。既分天度，乃假物以志之。二十八宿列布四方，故以是为当度之星，是二十八宿始于庖牺，故特言“鸟兽之文”也。又《礼纬含文嘉》曰“伏牺德洽上下，天应以鸟兽文章，地应以《河图》、《洛书》，则而象之乃作《易》”，故云“观鸟兽之文，则天八卦效之”也。复引“《易》有太极”云云者，言“八卦乃四象所生”，四象即二十八宿，列于四方者是也。八卦生于四象，明非庖牺所臆造也。“象者，象此”，谓象二十八宿鸟兽之文也。天本有卦，大人特造爻象以象之。而读《易》者以为庖牺时，天未有八卦者，非也。“天垂象”，即垂八卦之象，圣人特象而画之也。天有八卦之象，即震春、兑秋、坎冬、离夏四象生八卦是也。庖牺重六十四卦，言八卦者，本其象于天也。

以通神明之德。

荀爽曰：乾坤为天地，离坎为日月，巽震为雷风，艮兑为山泽。此皆神明之德也。

疏 此以八卦取象于日月天地雷风山泽，为“通神明之德”也。

案：庖牺始作八卦，“幽赞于神明而生蓍”，是“通神明之德”也。

以类万物之情。

《九家易》曰：“六十四卦，凡有万一千五百二十册”。“册”“类”一物，

故曰“类万物之情”。以此庖牺重为六十四卦明矣。

疏 六十四卦有万一千五百二十册。二篇之册，当万物之数。《九家》又云“圣人有以见天下之册，而拟诸其形容，象其物宜”，故云“册类一物”，而曰“类万物之情”。前言始作八卦，由类万物之情推之，则知庖牺已重为六十四卦矣。

愚案：“通神明之德”，达诸幽也。“类万物之情”，宣诸显也。“类情”，故“可与酬酢”。“通德”，故“可与右神”。所谓“显道神德行”也。《汉书·赞》曰“《易》本隐以之显”，张揖注云“作八卦，以通神明之德，是本隐也。有天道焉，有地道焉，有人道焉，以类万物之情，是之显也”。得其解矣。

作结绳而为罟，以田以鱼，盖取诸离。

虞翻曰：离为目，巽为绳。目之重者唯罟，故“结绳为罟”。坤二五之乾成离，巽为鱼。坤二称田，以罟取兽曰田，故“取诸离”也。

疏 以下十二“盖取”，皆制器尚象之事。《上传》云“备物致用，立成器为天下利，莫大乎圣人”，“圣人”谓庖牺以下也。体离为目，互巽为绳。“罟”读为“网古”，古文二字并，故误也。钟鼎文皆然。说文云“罟，罔也”。罟多目，故云“目之重者唯罟”。以巽绳结为离目，故“结绳为罟”。坤二五之乾，体离互巽，震为龙，郭璞谓“巽，震之余气也”，故为鱼。乾九二称田，在坤二也，故“坤二称田”。“田”读为畋。“鱼”读为渔。马氏云“取兽曰畋，取鱼曰渔”。“取诸离”者，“离，丽也”。取离目巽绳，而兽鱼丽于网古也。

庖牺氏没，神农氏作。

虞翻曰：没，终，作，起也。神农以火德，绳庖牺王。火生土，故知土，则利民播种，号神农氏也。

疏 “没”本作殛，《说文》“殛，终也”，经传通用“没”，《大学》曰“没世而不忘”是也。《书·尧典》“平秩东作”，孔传“岁起于东”，故云“作，起也”，谓兴起也。《家语》曰“炎帝配火”，炎帝神农氏也。庖牺以木德王，故云“神农以火德，继包牺”也。火能生土，故“知土”。土生万物，故“利民播种”而教之树艺，“号为神农氏也”。

斫木为耜，揉木为耒。耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

虞翻曰：否四之初也。巽为木，为人，艮为手，乾为金。手持金以入木，故“斫木为耜”。耜止所踰，因名曰耜。艮为小木，手以挠之，故“揉木为耒”。耒耜，耨器也。巽为号令，乾为天，故“以教天下”。坤为地，巽

为股、进退。震足动耜，艮手持耒，进退田中，耕之象也。益万物者，莫若雷风，故法风雷而作耒耜。

疏 否上之初成益，“四”字误。外体巽为木。“巽，人也”，故为人。互艮为手。否乾为金。《考工记》“匠人曰耜广五寸，二耜为耦”。郑彼注云“古者耜一金，两人并发之”。京氏云“耜，耒下耜也”。《三仓》云“耒，头铁也”。盖耜为耒金，金广五寸。耒面谓之庇，郑氏读棘刺之刺。刺，耒下前曲，接耜者。《说文》“耜，从木”。以艮手持乾金入巽木，是“斫木为耜”之象也。庇随耜入地。《考工记》“车人曰车人为耒，庇长尺有一寸。自其庇，缘其外，以至于首，以弦其内，六尺有六寸，与步相中”。步六尺，耒与步相中，亦六尺，故云“耜止所逾，因名曰耜”。耒有直者，有句者。中地之耒，倨句磬折。京氏云“耒，耜上句木也”。皆须揉木为之。艮为小石，其于木也，为坚多节，故小木。又艮为手以挠之，故有“揉木为耒”之象也。《诗·大田》“或芸或耜”。亦作“芋”。班固谓“芋附根，每耨辄附根，皆用耒耜为之”，故曰“耒耜，耨器也”。巽申命为号令，否乾为天，坤为下，故“以教天下”也。互坤为田。巽为股，又为进退。内体震为足，又动也。故震足动耜，互艮手持耒，进退坤田，耕之象也。《益·彖传》曰“天施地生，其益无方”，故云“益万物者，莫若雷风”。震巽东方，木旺之时。平秩束作，故“法风雷而作耒耜”。上之初，“利用为大作”，虞彼注云“大作谓耕播，故耒耨之利取诸此也。”又由否之益象一推，由益而损象再推，由损而泰象三推，则耕时也。所谓“三之日于耜”也。天子耕籍，有祈谷之祭，故益之二遂曰“王用享于帝”也。

日中为市，致天下之民，聚天下之货。交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

虞翻曰：否五之初也。离象正上，故称“日中”也。震为足，艮为径路，震又为大涂，否乾为天，坤为民，致天下民之象也。坎水艮山，群珍所出，聚天下货之象也。震升坎降，交易而退，各得其所。“噬嗑，食也”。市井交易，饮食之道，故取诸此也。

疏 否五之初成噬嗑。离日正居上中，故称“日中”。否巽为近市利三倍，故曰“日中为市”。互艮为径路。内震为足，又为大涂。否乾为天。坤驯致其道为致。故有“致天下民之象也”。《中庸》曰“今夫山，及其广大，宝藏兴焉。今夫水，及其不测，货财殖焉”。故云“坎水艮山，群珍所出”。坤西南方以类聚，坤化成物。古“货”字作“化”，《皋陶谟》“懋迁有无化居”是也。故有“聚天下货之象也”。震雷主升，坎雨主降。否天地不通，五之初交易，雷雨满形，故“各得其所”。

愚案：“日中为市”，市在外离。三往交四，四退于三，五往交上，上退于五，故曰“交易而退”。六爻皆正，成既济定，故曰“各得其所”。噬嗑“颐中有物”，故曰“食也”。市井交易，皆为饮食，故“取诸噬嗑”。又王氏云“噬嗑，合也。市人之所聚，异方之所合，设法以合物，噬嗑之义也”。说亦可通。《孟子》称许行为神农之言，有并耕一价之说，知耕市皆始神农，宋氏谓祝融为市者非也。

神农氏没，黄帝尧舜氏作。通其变，使民不倦。

虞翻曰：“变而通之以尽利”，谓作舟楫，服牛乘马之类，故“使民不倦”也。

疏 继神农而王天下者，黄帝尧舜也。“变而通之以尽利”，故曰“通其变”也。作舟楫，服牛乘马，通物之变，故民乐其器用，自不解倦也。

愚案：乾变坤化，“通变”谓通乾也。如“治历明时”，与民变革。乾健不息，故使民事趋功，自不倦也。

神而化之，使民宜之。

虞翻曰：神谓乾。乾动之坤，化成万物，以利天下。坤为民也。“象其物宜”，故“使民宜之”也。

疏 乾阳为神，故“神谓乾”也。乾五动之坤，谓大有也。“坤化成物”，故“化成万物，以利天下”也。坤众为民。此言“象其物宜”者，谓五土之物宜也，故曰“使民宜之”。

愚案：上言“通其变”，坤通变乾也，此言“神而化”，乾神化坤也，盖探下文“取诸乾、坤”以立言也。坤为义，义者，宜也，故“使民宜之”。

易穷则变，变则通，通则久，是以“自天祐之，吉无不利”也。

陆绩曰：阴穷则变为阳，阳穷则变为阴，天之道也。庖牺作网罟，教民取禽兽，以充民食。民众兽少其道穷，则神农教播殖以变之。此穷变之大要也。“穷则变，变则通”，与天终始，故“可久”。民得其用，故无所不利也。

疏 阴穷则变为阳，阳穷则变为阴。剥极必复，复极必剥。皆天道自然之运也。庖牺教民取禽兽，民众兽少，其道易穷。神农则教民播殖，以养其生。是血食穷则变而为谷食，此穷变之大要也。“化而裁之存乎变”，故“穷则变”。“推而行之存乎通”，故“变则通”。《蛊·彖传》曰“终则有始，天行也”。与天终始则可久，故“通则久”。穷变通久，“民得其用，故无所不利也”。

案：黄帝尧舜，亦位乾五，五动之坤为大有，故“自天祐之，吉无不

利”。

黄帝尧舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾、坤。

《九家易》曰：黄帝以上，羽皮革木，以御寒暑。至乎黄帝，始制衣裳，垂示天下。衣取象乾，居上覆物。裳取象坤，在下含物也。

虞翻曰：乾为治，在上为衣。坤下为裳。乾坤，万物之缊，故以象衣裳。乾为明君，坤为顺臣。百官以治，万民以察，故天下治，盖取诸此也。

疏 《九家》注：郑氏云“金天高阳高辛，遵黄帝之道，无所改作，故不述”。此申黄帝而下，即继以尧舜之义也。黄帝以上，草昧初开，民皆羽皮革木，以御寒暑。至黄帝有熊氏作，始去羽毛，法乾坤，以正衣裳，垂示天下。衣取乎乾，居上覆物之象。裳取乎坤，在下含物之象。郑氏云“其服皆玄上纁下，托位南方。南方色亦，黄而兼赤，故为纁也”。衣裳所在而凶恶不起，盖法乾坤易简，故“垂衣裳而天下治”也。

虞注：“乾元用九，天下治也”，故“乾为治”。乾在上为衣，坤在下为裳。“乾坤，其易之缊耶”，故为“万物之缊，以象衣裳”。乾为大明、为君，故为“明君”。坤，顺也，臣道也，故为“顺臣”。王注所谓“垂衣裳以辨贵贱，乾尊坤卑之义也”。坤由夬入乾，故取书契。百官以治，万民以察，为天下治之象。取诸夬，盖取诸乾、坤也。

案：《九家说卦》曰“乾为衣，坤为裳”。《世本》曰“伯余作衣裳”，宋衷彼注云“黄帝臣也”。扬子《法言》曰“法始于伏羲，成于尧舜。黄帝作衣裳，衣裳之制，取诸乾、坤”。《书·皋陶谟》曰“予欲观古人之象。日月星辰，出龙华虫，作会。宗彝藻火粉米，黼黻绋绣，以五采章，施于五色，作服。女明”。象即易象也。乾衣坤裳，乾、坤各六画，衣用会，裳用绣，亦各六。乾、坤十二爻，衣裳说十二章。是取象乾、坤之义也。

揲木为舟，剡木为楫。舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

《九家易》曰：木在水上，流行若风，舟楫之象也。此本否卦，九四之二。揲，除也。巽为长、为木，艮为手，乾为金。艮手持金，故“揲木为舟，剡木为楫”也。乾为远、天，故“济不通，致远以利天下”矣。法涣而作舟楫，盖取斯义也。

疏 涣巽木在坎水之上，互震为行，巽之为风，故“流行若风，舟楫之象也”。否卦九四之二成涣。“揲”亦作“剡”。《说文》“剡，判也”。今云“揲，除也”者，《小雅》“何福不除”，毛传“除，开也”。开亦判分之义，是“除”即判也。《字林》“揲，锐也，亦作剡”。外巽为长、为高，互艮为

手，否乾为金。以艮手持乾金，故有“桡木为舟，揆木为楫”之象也。卦辞曰“利涉大川”，故曰“舟楫之利”。否时天地闭塞，故不通。四来二，通坤成坎，坎为通，故“济不通”。乾为天、为远，又为利，故“致远以利天下”。“利涉大川，乘木有功”，故“法涣而作舟楫，盖取斯义也”。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

虞翻曰：否上之初也。否乾为马、为远，坤为牛、为重。坤初之上为“引重”，乾上之初为“致远”。艮为背，巽为股。在马上，故“乘马”。巽为绳。绳束缚物，在牛背上，故“服牛”。出否之随，“引重致远，以利天下”，故取诸随。

疏 否上之初成随。否乾为马，天道为远。坤为牛，地道为重。坤重在下，初在上是“引重”也。乾远在上，上之初，即初之上也，故为“致远”。互艮为背，互巽为股，初乾为马。股在马上为“乘马”。又巽为绳，二、三、本、坤、牛。以绳缚物，加于牛背为“服牛”。否上之初，故云“出否之随”。牛马循服，皆随人意，故“引重致远，以利天下”，取诸此也。

案：乾马坤牛。变乾上为初，变坤初为上，制而御之之妙也。制御之法，不过拘之、系之，维之而已。拘系者，控之于前。维者，周之于后。初之一爻，在牛为轭，在马为衡，故“服牛乘马”，取诸随也。

重门系柝，以待暴客。

干宝曰：卒暴之客，为奸寇也。

疏 “卒暴之客”，谓卒急凶暴。互坎为盗，故“为奸寇也”。

盖取诸豫。

《九家易》曰：下有艮象。从外示之，震复为艮。两艮对合，重门之象也。柝者，两木相击以行夜也。艮为手、为小木，又为上持。震为足，又为木、为行。坤为夜。即手持柝木夜行，击门之象也。坎为盗。暴水暴长无常，故“以待暴客”。既有不虞之备，故取诸豫矣。

疏 复初之坤四为豫，互体艮。外体震，震反艮也，故云“从外示之，震复为艮”。“示”古“视”字也。艮为门阙，故云“两艮对合，重门之象也”。马氏亦云“柝者，两木相击以行夜”。互艮为手，又为小木，艮阳在上为上持。体震为足，又东方为木，为足故为行。坤阴为夜。艮小木，又震木，两木之象。艮手持之，震又为声，击柝之象。震行坤夜，故为“两木上击行夜”之象。坎为盗，又为水，水暴长无常，故为“暴客”。坤为阖户，震为行人，为开户，艮止为待，故“以待暴客”。其卦为豫，豫备不虞，击柝为手备警戒，故取诸豫也。

断木为杵，阙地为臼。臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

虞翻曰：晋上之三也。艮为小木。上来之三断艮，故“断木为杵”。坤为地。艮手持木，以阙坤三，故“阙地为臼”。艮止于下，臼之象也。震动而上，杵之象也。震出巽入。艮手持杵，出入臼中，春之象也，故取诸小过。本无乾象，故不言“以利天下”也。

疏 晋上之三成小过，内艮为小木。晋上来之三互兑，兑西方金，以金断艮，故曰“断木为杵”。晋坤为地，小过艮为手。“掘”从手。艮手持木，以掘坤土，故曰“掘地为臼”。《世本》曰“雍父作臼”，宋衷云“黄帝臣”。《说文》曰“古者掘地为臼，其后穿木石。象形，中象米”。臼象坤土在下而止，故云“艮止于下，臼之象也”。杵象震木在上而动，故云“震动而上，杵之象也”。体震为出，互巽为入。艮手持震木，出入臼中，春之象也。坤为万民，故曰万民。“有过物者必济”，故曰“万民以济”。以小用而济物，故取诸小过也。乾“以美利利天下”，小过无乾象，故不云“以利天下也”。

弦木为弧，剡木为矢。弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

虞翻曰：无妄五之二也。巽为绳、为木，坎为弧，离为矢，故“弦木为弧”。乾为金，艮为小木。五之二，以金剡艮，故“剡木为矢”。乾为威，五之二，故“以威天下”。弓发矢应而坎雨集，故“取诸睽”也。

疏 无妄五之二成睽。无妄互巽为绳、为木。睽互坎为弓，故为弧。体离为矢。《说文》“弧，木弓也”，故“弦木为弧”。无妄互艮为小木，乾为金。乾五之艮二，以乾金剡艮木，故“剡木为矢”。乾刚为威，乾五之二，故“以威天下”。坎弓发，离矢应。“而”古通“如”，坎为雨，故如雨集。“睽，乖也”。物乖则争兴，弧矢以威乖争，故“取诸睽也”。

上古穴居而野处。后世圣人，易之以宫室。上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

虞翻曰：无妄两象易也。无妄乾在上，故称“上古”。艮为穴居，乾为野，巽为处，无妄乾人在路，故“穴居野处”。震为“后世”，乾为“圣人”。“后世圣人”，谓黄帝也。艮为“宫室”，变成大壮，乾人入宫，故“易以宫室”。艮为待，巽为风，兑为雨。乾为高。巽为长木，反在上为栋。震阳动起为“上栋”。宇，谓屋边也。兑泽动下为“下宇”。无妄之大壮，巽风不见，兑雨隔震，与乾绝体，故“上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮”者也。

疏 震下乾上为无妄，乾下震上为大壮，故云“两象易也”。先言“上古”，下言“易之”，故取两象易例也。无妄乾在上，乾为天，《周书·周祝》曰“天为古”，《尚书·尧典》“曰若稽古帝尧”，郑彼注云“稽，同也。古天

也。言能顺天而行，与之同功”，是乾为古，在上，故称“上古”。艮山下开为穴，又为居，故为“穴居”。乾位西北为野。巽阳藏室为伏，故为处。无妄震大涂为路，乾阳生为人，故“乾人在路”。是“穴居野处”之象也。震长子继世为“后世”，乾五圣人作为“圣人”。前言“黄帝尧舜氏作”，故知“后世圣人，谓黄帝也”。艮为门阙，故为“宫室”。无妄上下相易，变成大壮。无妄体艮变大壮乾体在下，是乾人入宫之象。乾在上则为穴居，乾入居则为宫室，故曰“易以宫室”。无妄互艮止为待，无妄互巽为风，大壮互兑为雨。《说卦》“巽为高”，虞彼注云“乾阳在上，长故高”。又《诗》曰“谓天盖高”。故为高。巽为长木，大壮外象震，震反巽也，故“反在上为栋”。震，起也。无妄震阳在下，动起成大壮，故为“上栋”。“宇，屋边也”，《说文》文。大壮互兑，兑泽动而下，故为“下宇”。无妄体巽，变之大壮，故“巽风不见”。大壮互兑，四体震，乾别体在下，象乾人伏栋下，故“兑雨隔震，与乾绝体”。宫室壮大于穴居，故“上栋下宇，以待风雨，取诸大壮也。”

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人，易之以棺槨，盖取诸大过。

虞翻曰：中孚上下易象也。本无乾象，故不言“上古”。大过乾在中，故但言古者。巽为薪，艮为厚，乾为衣、为野。乾象在中，故“厚衣之以薪，葬之中野”。穿土称封，“封”古“窆”字也。聚土为树。中孚无坤坎象，故“不卦不树”。坤为丧。期，谓从斩衰至缌麻，日月之期数。无坎离日月坤象，故“丧期无数”。巽为木、为人处，兑为口，乾为人。木而有口，乾人入处，棺敛之象。中孚艮为山丘，巽木在里，棺藏山陵，槨之象也。故取诸大过。

疏 兑下巽上为中孚，巽下兑上为大过，是上下两象易也。中孚本无乾象，故不言“上古”。大过互乾在中，乾为古，故“但言古者”。巽柔爻为草，故为薪。艮“敦艮之吉，以厚终也”，故为厚。“乾为衣”，《九家说卦》文。乾又为野。乾象在大过中。又中孚之卦，遁阴未至三，而大壮阳已至四，是乾已在中孚中。故“厚衣之薪，葬之中野”。《周礼·冢人》曰“以爵等为丘封之度，与其树数”，郑彼注云“王公曰丘，诸臣曰封”。《檀弓》曰“悬棺而封”，郑彼注云“封尝为窆。窆，下棺也”。《遂人》曰“及窆陈役”，先郑云“窆，谓下棺时”。《春秋传》曰“乾而槨”，《说文》“槨，葬下土也”。《春秋》谓之“槨”，《礼记》谓之“封”，《周官》谓之“窆”，是“封”与“窆”同物，故云“穿土称封，封古窆字也”。《檀弓》曰“衣足以饰身，棺周于衣，槨周于棺，土周于槨，反壤树之哉”，故云“聚土为树”。必知非

聚土为封者，以殷人尚墓而不坟，不必上古也。坎为穿土，坤为聚土。中孚无坤坎象，故“不封不树”。坤丧于乙为丧。丧服斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻为五服。其期数斩衰三年。齐衰有三年、有期、有三月者。其大功以下，则九月、五月、三月为数也。日谓三日而敛，三日而食粥，及祥禫之日也。月谓三月而沐，期十三月而练冠，三年而祥，中月而禫之月数也。坤为丧，坎为月，离为日。“无坎离日月坤象，故丧期无数”。中孚上下相易，变成大过，巽在下为木、为人、为处，兑在上为口，乾人在中。巽木而有兑口，乾人入处其中，是棺斂之象也。中孚艮为山，半山称丘。荀注中孚曰“两巽对合”，故“巽木在里”。汉时天子所葬曰山陵，故曰“馆藏山陵，椁之象也”。中孚变为大过，故“易之以棺槨，取诸大过者，取其过厚也”。

上古结绳而治。后世圣人，易之以书契。百官以治，万民以察，盖取诸夬。

《九家易》曰：古者无文字，其有约誓之事，事大大其绳，事小小其绳。结之多少，随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。夬本坤世，下有伏坤，书之象也。上又见乾，契之象也。以乾照坤，察之象也。夬者，决也。取百官以书治职，万民以契明其事。契，刻也。大壮进而成夬，金决竹木为书契象，故法夬而作书契矣。

虞翻曰：履上下象易也。乾象在上，故复言“上古”。巽为绳，离为罟，乾为治，故“结绳以治”。“后世圣人”，谓黄帝尧舜也。夬旁通剥，剥坤为书，兑为契，故“易之以书契”。乾为百，剥艮为官。坤为众臣、为万民、为迷暗。乾为治。夬反剥，以乾照坤，故“百官以治，万民以察”。故取诸夬。大壮、大过、夬此三“盖取”，直两象上下相易，故俱言“易之”。大壮本无妄，夬本履卦，乾象俱在上，故言“上古”。中孚本无乾象，大过乾不在上，故但言“古者”。大过亦言“后世圣人易之”，明上古时也。

疏 《九家》注：古者未有文字，凡有约誓之事，事大大结其绳，事小小结其绳。所结多少，随物众寡为准，彼此各执以相考合，上古风淳事简，故亦足以相治也。夬本坤宫五世卦，阳爻之下，伏有全坤。“坤为文”，书之象也。下有坤，上见乾金刻木，契之象也。乾大明，坤先迷，故“以乾照坤，察之象也”。“夬，决也”，《彖传》文。百官在上，则以书治其职，谓典礼之类。万民在下，则以契明其事，谓约信之类。列子曰“宋人有游于道，得人遗契者，密数其齿”，张湛注云“刻处似齿”，故云“契，刻也”。大壮阳进成夬，乾为金，大壮震为竹木，故“金决竹木为书契象”。“法夬而作书契者”，以夬善决也。

虞注：兑下乾上为履，乾下兑上为夬，为上下两象易也。乾为古，乾象

在上，与无妄同，故“复言上古”。履互巽为绳，互离为网罟。“乾元用九，天下治也”，为治。故“结绳以治”。前言“黄帝尧舜作”，故“后世圣人谓黄帝尧舜也”。夬旁通剥，剥坤文为书，夬兑金为契，故“易之以书契”。乾三爻之册，皆三十六，略其奇，就盈数为百。剥艮贤人为官。坤为众，又臣道，故“为众臣”。坤为民，又为众，故“为万民”。坤先迷，又为冥、为晦，故“为迷暗”。“乾元用九”，故“为治”。夬内乾，剥内坤，故“以乾照坤”。乾，故“百官治”。照，故“万民察”也。书契所以断决万事，故“取诸夬也”。大壮、大过、夬俱言“易之”，故取两象上下相易以明之。或称“上古”，或称“古者”，义俱详前，不再释也。

是故易者，象也。

干宝曰：言“是故”，又总结上义也。

虞翻曰：“易”谓日月在天，成八卦象。“县象著明，莫大日月”是也。

疏 干注：结上文爻象吉凶悔吝，而并及《彖辞》也。

虞注：“日月在天，成八卦象”者，即震出庚，兑见丁，乾盈甲之类，故曰“县象著明，莫大日月”是也。

象也者，象也。

崔颢曰：上明取象以制器之义，故以此重释于象。言《易》者，象于万物。象者，形象之象也。

疏 上言圣人观象制器，故重释所以言象之义。言十二“盖取”，皆象于万物。故象者，即“在天成象，在地成形”之象也。

案：虞云“日月为易”，故上言“易”即日月之象。此言八卦之象，即在天之象。盖圣人造爻象以象天，故曰“象者，象也”。

象者，材也。

虞翻曰：彖说三才，则三分天象，以为三才，谓天地人道也。

疏 “材”当读为“才”，即三才也。彖言乎象，卦有两象，兼三才而两之，彖说两象，是说三才也，故云“彖说三才”。三才皆本于天象，故云“三分天象，以为三才”。《下传》云“《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉”，故“谓天地人道也”。

爻也者，效天下之动者也。

虞翻曰：动，发也。谓两三才为六画，则“发挥刚柔而生爻”也。

疏 虞训“发挥”之“发”为“动”，故此训“动”为“发也”。“兼三才而两之，故六”，故“谓两三才为六画”也。“因而重之，爻在其中”。刚爻变柔，柔爻变刚，故“发挥于刚柔而生爻也”。

是故吉凶生，而悔吝著也。

虞翻曰：爻象动内，则吉凶见外。吉凶悔吝者，生乎动者也，故曰著。

疏 释已见前。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？

崔颢曰：此明卦象阴阳与德行也。“阳卦多阴”，谓震坎艮，一阳而二阴。“阴卦多阳”，谓巽离兑，一阴而二阳也。

疏 此明卦象阴阳德行之事。震坎艮皆自乾来，故曰“阳卦”。皆一阳而二阴，故曰“多阴”。巽离兑皆自坤来，故曰“阴卦”。皆一阴而二阳，故曰“多阳”。设问以起下意，故曰“其故何也”。

阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？

虞翻曰：阳卦一阳，故奇。阴卦二阴，故耦。谓德行何者可也。

疏 震坎艮皆一阳，故曰“阳卦奇”。巽离兑皆二阴，故曰“阴卦耦”。阳主善，阴主恶，故问德行何者为可也。

阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

韩康伯曰：阳，君道也。阴，臣道也。君以无为统众，无为则一也。臣以有事代终，有事则二也。故阳爻画一，以明君道必一。阴爻画两，以明臣体必二。斯阴阳之数，君臣之辩也。以一为君，君之德也。二居君位，非其道也。故阳卦曰“君子之道也”，阴卦曰“小人之道也”。

疏 乾为君，故“阳，君道也”。坤臣道，故“阴，臣道也”。《论语》曰“为政以德，譬如北辰，居其所，而众星共之”。是“君以无为统众”。无为则静专，专则一也。“地道无成而代有终”，是“臣以有事代终”。有事则动辟，辟则二也。阳爻画一，明君道必一，故曰“阳一君”。阴爻画两，以明臣体必二，故曰“阴二民”。“阴阳之数”谓一二，“君臣之辩”谓君民也。《上传》曰“天下之动贞夫一”，《老子》曰“侯王得一，以为天下正”，故“以一为君，君之德也”。《荀子》曰“权出于一者强，权出于二者弱”，故“二居君位，非其道也。”泰“内阳而外阴，君子道长，小人道消也”。否“内阴而外阳，小人道长，君子道消也”。故“阳卦曰君子之道也，阴卦曰‘小人之道也’”。

案：乾为君，坤为民，二民共事一君，是纯臣之义，君子之道也。一民兼事二君，是怀二心于君者，小人之道也。《昭十三年·左传》“子服惠伯曰‘谚曰臣一主二’”。彼谓主不能抚其臣，故有是语，实非事君之正也。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”

翟玄曰：此咸之九四辞也。咸之为卦，三君三民，四独远阴，思虑之

爻也。

韩康伯曰：天下之动，必归于一。思以求朋未能寂，寂以感物，不思而至也。

疏 翟注：此咸九四爻辞也。咸之为卦，艮下兑上，三阳三阴，故“三君三民”。五阳承上阴，三阳乘初二皆阴，四乘承皆刚，故“独远阴”。虞咸四注云“欲感上隔五，感初隔三，故憧憧往来矣”。远阴则思，故“思虑之爻也”。

韩注：“天下之动贞夫一”，故“天下之动，必归于一”。“思以求朋”则未能虚寂以纯一。若能寂以感物，则不思而自至矣。虞注云“兑为朋。艮初变之四，坎心为思。故朋从尔思也”。

案：《上系》七爻首中孚，《下系》十一爻首咸，皆复、姤时也。

子曰：天下何思何虑。天下同归而殊涂，一致而百虑。

韩康伯曰：夫“少则得，多则惑”。涂虽殊，其归则同。虑虽百，其致不二。苟识其要，不在博求。一以贯之，百虑而尽矣。

疏 《老子》曰“少则得，多则惑。是以圣人抱一为天子式”，王弼注“一，少之极也”。引之以明圣人贵守一也。故始虽殊其涂，其归则同。人虽百其虑，其致不二。《论语》曰“赐也，女以予为多学而识之者与”。又曰“非也，予一以贯之”。殊涂百虑，是多学而识也。故“苟识其要，不在博求”。知“天下之动贞夫一”，则“一以贯之，不虑而尽”，所谓不思而得是也。“百虑而尽”，当从《孔本》作“不虑”。

天下何思何虑。

虞翻曰：《易》无思也。既济定，六位得正，故“何思何虑”。

疏 乾为易，隐藏坤初，“其静也专”，故“无思也”。四不得正，故“朋从尔思”，殊涂百虑矣。下应于初，则往来得正，同归一致矣。虞《咸·彖传》注云“初四易位在既济”，故“既济定”。六位刚柔正而位当，故“得正”。“乾元用九，而天下治”，故“何思何虑”。

日往则月来。

虞翻曰：谓咸初往之四，与五成离，故“日往”。与二成坎，故“月来”。之外日往，在内月来，此就爻之正者也。

疏 初四易位，成既济定，故“谓咸初往之四”。与五成离，离为日，故“日往”。四与二互成坎，坎为月，故曰“月来”。在外曰往，故“日往”。在内曰来，故“月来”。“此就爻之正者”，言所谓既济，体两难坎也。又“月来”谓震也。三日月出震在庚，八月兑见丁，皆于暮见之。日暮而月生，

故“日往则月来”也。

月往则日来。

虞翻曰：初变之四，与上成坎，故“月往”。四变之初，与三成离，故“日来”者也。

疏 初上之四，与上成坎，体自内往，故曰“月往”。四下之初，与三成离，体自外来，故曰“日来”。又“月往”谓巽也。十六日巽退辛，二十三日艮消丙，皆在旦，故“月往则日来”。

日月相推，而明生焉。

虞翻曰：既济体两离坎象，故“明生”也。

疏 何休云“一往一来曰推”。初四互易成既济，既济当望，有两离坎象。日月双明，故“明生焉”。

寒往则暑来。

虞翻曰：乾为寒，坤为暑。谓阴息阳消，从姤至否，故“寒往暑来”也。

疏 冬至复初九，乾也，故“为寒”。夏至姤初六，坤也，故“为暑”。《稽览图》曰“冬至之后三十日极寒，夏至之后三十日极暑”，故“乾为寒，坤为暑”。阴息阳消，从姤至否，故“寒往则暑来”也。

案：卦变咸从否来，坤三之上，乾上之三。卦气咸在姤前，夏至六日七分卦也。故于咸明阴阳消长之义。《上系》七爻首中孚，中孚冬至六日七分卦也。与此十一爻首咸，皆消息自然之序。阳息于复，至泰反否。阴消于姤，至否反泰。咸，否天地交，反泰之始也。

暑往则寒来。

虞翻曰：阴离阳信，从复至泰，故“暑往寒来”也。

疏 阴消为咎，阳息为信。从复至泰，故“暑往则寒来”也。否为“暑往”，成乾下三为“寒来”，即姤、复之义也。

寒暑相推，而岁成焉。

崔觐曰：言日月寒暑，往来虽多，而明生岁成。相推则一，何思何虑于其间哉。

疏 言日月寒暑，循环之序，往来虽多，而明生岁成。自然之理，相推则一，何容思虑于其间哉。

案：复、姤为阴阳始，泰、否为阴阳中，春夏秋冬于是具矣，故“寒暑相推而岁成焉”。

往者讫也。

荀爽曰：阴气往，则万物讫者也。

疏 “阴气往，则万物讫”者，阴主消，消故讫也。

来者信也。

荀爽曰：阳气来，则万物信者也。

疏 “阳气来，则万物信”者，阳主息，息故信也。

讫信相感而利生焉。

虞翻曰：感，咸象，故“相感”也。“天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平”，故“利生”。“利生”谓阳出震，阴伏藏也。

疏 咸，感也，故“相感”。天地感而万物化生”者，卦自否来，有天地象。荀彼注云“乾下感坤，故万物化生于山泽”。“圣人感人心而天下和平”者，虞彼注云“乾为圣人。初四易位成既济，坎为心、为平。故‘圣人感人心而天下和平’。此‘保合太和’，‘品物流形’也”。“故利生”者，《咸·卦辞》曰“咸亨利贞”，四《象》曰“未感害也”。“未感害”，故“利生”也。《彖传注》云“成既济”，此云“阳出震，阴伏藏”者，既济“六位时成”，乾元至正，自然阳出震，阴伏藏，所谓“复见天地之心”者也。又云“阳常主动，阴常主静”，故谓阳出阴藏。又云“阳常主吉，阴常主凶”。阳出阴藏，故利生焉。

尺蠖之讫，以求信也。

荀爽曰：以喻阴阳气，屈以求信也。

疏 阴讫阳信，故“喻阴阳气，讫以求信也”。

案：《说文》“尺蠖，讫信虫出”。《说卦》“巽为风”。《大戴礼·易本命》曰“风主虫”。王充《论衡》曰“夫虫，风气所生，仓颉知之，故凡虫为风之字，取气于风”。此下皆言阳出震，阴伏藏姤，姤初巽，巽为风，风主虫，是巽虫为尺蠖也。阴未遇姤，巽体未成，不曰蛇，而曰尺蠖，咸卦时也。咸时尺蠖讫，至姤则信。又巽为进退，似尺蠖之讫信，故曰“尺蠖之讫，以求信也”。

龙蛇之蛰，以存身也。

虞翻曰：蛰，潜藏也。龙潜而蛇藏。阴息初，巽为蛇。阳息初，震为龙。十月坤成，十月复生。姤巽在下，龙蛇具蛰。初坤为身，故“龙蛇之蛰，以存身也”。

侯果曰：不讫则不信，不蛰则无存。则屈蛰相感，而后利生矣。以况无

思得一，则万物归思矣。《庄子》“古之畜天下者，其治一也。《记》曰‘通于一，万事毕。无心得，鬼神服’”，此之谓矣。螾，拙行虫。郭璞云“螂蜨”也。

疏 虞注：浑言之，则曰“蛰，潜藏也”。分言之，则曰“龙潜而蛇藏”。《月令》“孟春日其虫鳞”，郑氏谓“龙蛇之属”。又曰“蛰虫始振”，则十一月时，龙蛇皆蛰，至正月而始振也。《说文》“蛰，藏也”，《乾·文言》曰“潜龙勿用，阳气潜藏”，龙亦得称藏。今言“龙潜而蛇藏”者，《说卦》曰“坤以藏之”，《上传》曰“藏诸用”，谓巽阳藏室，故阳言潜，阴言藏也。巽四月卦值巳，《说文》曰“四月阳气已出，阴气已藏，万物见成文章，故巳为蛇，象形”。巽阴息初，故为蛇。《说卦》“震为龙”。震阳息初，故为龙。阴终于亥，故“十一月坤成”。阳息于子，故“十一月复生”。复时震初动，巽即伏震，阴阳相并具生，故“姤巽在复下”。龙蛰震初，蛇蛰巽初，故“龙蛇俱蛰”，初复体坤，姤初坤，坤形为身，阳息为存，故“龙蛇之蛰，以存身也”。

侯注：拙者信之几，蛰者存之本，故“不拙则不信，不蛰则无存”也。信与存，利也。然非拙蛰，则利不生。故必“拙蛰相感，而后利生矣”。况，比也。以比无思则心得其一，得一则万物归思之。故复引《庄子》之言以明之也。《庄子·天地》曰“万物虽多，其治一也”。又曰“古之畜天下者，无欲而天下足，无为而万物化，渊静而百姓定。《记》曰‘通于一而万事毕，无心得而鬼神服’”。郭注云“一无为而群理都举。《记》，书名也。云老子所作”。今撮其辞，以明得一之旨，故云“此之谓矣”。尺螾屈信而行，故云“螾，屈行虫”。《释虫》“螾，尺螾”，郭璞注云“螂蜨”。又扬子《方言》“螂蜨谓之尺螾”。

精义入神，以致用也。

姚信曰：阳称精，阴为义，人在初也。阴阳在初，深不可测，故谓之神。变为姤、复，故曰“致用也”。

韩康伯曰：精义，物理之微者也。神，寂然不动，感而遂通者也。理入寂一，则精义斯得，乃用无极也。

干宝曰：能精义理之微，以得未然之事，是以涉于神道，而逆祸福也。

疏 姚注：乾纯粹精，故“阳称精”。《周书》“地道曰义”，《乾凿度》曰“地静而理曰义”，故“阴为义”。阳息初巽，阴息初震，故云“人在初也”。“阴阳在初，深不可测”，所谓乾元也。“阴阳不测之谓神”，故“在初谓之神”也。阴初动为姤，阳初动为复。坤为致、为用。六日七分，咸时至姤。姤坤阴初动，故曰“致用也”。

韩注：《荀子·赋》云“精微而无形”，故精义为物理之微。“寂然不动，感而遂通”者，神也。神谓隐初入微，知几其神也。“理入寂一，则精义斯得”，所谓“寂然不动”。“乃用无极”，所谓“感而遂通”也。

干注：《管子》曰“独则明，明则神”，故“能精义理之微，以得未然之事”，“神以知来”，“是以涉于神道，而逆祸福也”。

利用安身，以崇德也。

《九家易》曰：利用，阴道用也，谓姤时也。阴升上究，则乾伏坤中，拙以求信。阳当复升，安身嘿处也。时既潜藏，故利用安身，以崇其德。崇德，体卑而德高也。

韩康伯曰：利用之道，皆“安其身而后动”也。精义由于入神以致其用，利用由于安身以崇其德。理必由乎其宗，事各本乎其根。归根则宁，天下之理得也。若役其思虑，以求动用，忘其安身，以殉功美，则偏弥多而理愈失，名弥美而累愈彰矣。

疏 《九家》注：咸至姤六日七分，坤为用，故云“利用，阴道用也，谓姤时也”。《乾凿度》“物有始、有壮、有究”。阴至上，故云“阴升上究”。阴究成坤，则“乾伏坤中”。剥极则复，拙极则信，故云“拙以求信”。复震成乾，故云“阳当复升”也。坤为安、为身、为嘿，故“安身嘿处也”。“时既潜藏”，谓乾伏坤初。其时潜德勿用，惟“利用安身”而已。《文言》曰“龙德而隐者也”，故言“以崇其德”。《上传》曰“夫《易》，圣人之所以崇德而广业也。知崇体卑，崇效天，卑法也”。阳伏坤中，坤身为体，故“体卑”。爻出复震，故德崇。此因姤初消乾而究言之，故云“体卑而德高也”。

韩注：危以动，则民不与”，故“利用之道皆由安其身而后动也”。精义者，由于入神以致用，故“理必由乎其宗”。利用者，由于安身以崇德，故“事各本乎其根”。根，本也。《左传》曰“绝其本根”是也。宁，安也。《书·康诰》“裕乃以民宁”，孔传“行宽政，乃以民安”是也。《大学》曰“壹是皆以修身为本”，是身者，天下国家之本。《易逸文》曰“正其本，万物理”，故云“归根则宁，天下之理得也”。若役思求动，必伪弥多而理愈失。忘身殉功，必名弥美而累愈彰矣。

案：致用崇德，皆承龙蛇蛰初言之也。乾为精，为神，坤为义、为致、为用。乾藏坤中，以阳动阴，是“精义入神”，所以致坤之用也。乾为利、为崇、为德，坤为用、为安、为身。巽伏乾下，以阴牝阳，是“利用安身”，所以崇乾之德也。上言“致用”，下言“利用”。以咸将至姤，姤阴体坤，故再言坤用，以明其旨也。

过此以往，未之或知也。

荀爽曰：出乾之外，无有知之。

疏 “出乾之外”，谓初已动也。则阴阳消息，变化不一，故“无有知之”。

穷神知化，德之盛也。

虞翻曰：以坤变乾，谓之“穷神”。以乾通坤，谓之“知化”，乾为盛德，故“德之盛”。

侯果曰：夫精义入神，利用崇德，亦一致之道极矣。过斯以往，则未之能知也。若穷于神理，通于变化，则德之盛者能矣。

疏 虞注：乾为坤，故“以坤变乾，谓之穷神”，即消卦也。坤为化，故“以乾通坤，谓之知化”，即息卦也。乾为盛、为德，故曰“德之盛也”。消息变化，所谓“未之或知”。一消一息，成“既济定”。乾元盛德，则“殊涂同归，百虑一致，天下何思何虑”也。

侯注：“入神”则神一，“安身”则身一。一致之道，至斯极矣。斯二者，人也。过斯二者，则天矣，故“未之或知也”。若“穷神”则无声，“知化”则无臭。“上天之载，无声无臭，致矣”。非天下之盛德，其孰能与于斯。

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不能见其妻，凶。”

孔颖达曰：上章先言利用安身，可以崇德。若身危辱，何崇之有，此章引困之六三，履非其位。欲上于四，四自应初，不纳于己，是困于九四之石也。三又乘二，二是刚物，非己所乘，是据于九二之蒺藜也。又有“入于其宫，不见其妻，凶”之象也。

疏 此困六三爻辞也。上言利用安身，可以崇德。若自危辱，则德不可崇。故引此以明之也。以六居三，为“履非其位”。三欲上四，四与初应，不纳于三。困自否来，否四互艮为小石，是“困九四之石也”。三下乘二，二在坎中为刚物，非己所乘。《九家易说卦》曰“坎为蒺藜”，是“困于九二之蒺藜也”。否艮为宫，体互巽为人。互离目为见，中女为妻，坎为中男。不正当变，变则离毁，故“不见其妻，凶”也。

子曰：非所困而困焉，名必辱。

虞翻曰：困本咸，咸三入宫，以阳之阴，则二制坤，故以次咸。为四所困，四失位恶人，故“非所困而困焉”。阳称名，阴为辱。以阳之阴下，故“名必辱”也。

疏 虞注困卦，谓“否二之上”。今云“困本咸”，盖咸、困皆自否来，而《系》引此爻，又承咸四言之也。咸下体艮为宫，咸三之二互巽人，故“咸三人宫”。以咸九三人六二成困，故云“以阳之阴”。咸三变阳，则二制为坎。崔駰《达旨》“阴阳始分，天地始制”，故云“制坎”也。“坤”当作“坎”。咸艮变坎成困，故以次咸。虞《上传》注云“否上之二成困，三暴慢，以阴乘阳。二变，入宫为萃。五之二，夺之成解”，亦为此困、解相次而言。皆非正义也。二之三，“为四所困”。四失位困，恶人者。睽初九曰“见恶人”，虞彼注云“恶人谓四”，以睽四失正也。故困四失位，亦为恶人。咸三得位，非四所困。今之二失位，故“非所困而困焉”。“善不积，不足以成名”。阳为善，故“阳称名”。阴贼为辱。三之二是“阳之阴下”，“名必辱”也。此以咸变为义，故不与经注同训。

非所据而据焉，身必危。

虞翻曰：谓据二。二失位，故“非所据而据焉”。二变时，坤为身。二折坤体，故“身必危”。

疏 阳据阴，阴承阳，《易》之大义也。三失位据二，二亦失位，以阳据阴，故“非所据而据焉”。二变入宫为萃，萃下体坤，坤腹为身。二困时，折坤体，故“身必危”。

既辱且危，死其将至，妻其可得见邪？

陆绩曰：六三从困辱之家，变之大过，为棺槨死丧之象，故曰“死其将至”，妻不可得见。

疏 三失正，变大过，故云“三困辱之家，变之大过”也。棺槨取诸大过，有死丧之象，故曰“死其将至”。坎中男，离中女。三变则离女不见，故曰“妻其可得见邪”。

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”

孔颖达曰：前章先须安身，可以崇德，故此明藏器于身，待时而动，是有利也。故引解之上六以证之矣。

疏 此解上六爻辞也。前言安身可以崇德，次言“非所据而据焉，身必危”，故必“藏器于身，待时而动”，自无不利。故复引此以证之也。

子曰：隼者，禽也。

虞翻曰：离为“隼”，故称“禽”。言其行野容，如禽兽焉。

疏 解上应三，三体互离，离为飞鸟，故“为隼”。《释鸟》曰“二足而羽谓之禽”，故“隼称禽”焉。《上传》曰“野容悔淫”，谓解三也，“野容”义详彼注。《管子》“道路无行禽”。三有鸟兽行，故“言其行野容，如禽兽”。

焉”。

弓矢者，器也。

虞翻曰：离为矢，坎为弓，坎为器。

疏 解互离为矢，互坎为弓。解自临来，临上体坤，故“坤为器”。《射礼》有射器，谓弓矢，决拾旌中筹福丰，故曰“弓矢者，器也”。

射之者，人也。

虞翻曰：人，贤人也。谓乾三伏阳，出而成乾，故曰“射之者人”。人则公。三应上，故上令三出而射隼也。

疏 人，贤人，谓乾也。乾阳伏于三下，出而互上四成乾。乾为人，故曰“射之者人”。三为三公，出而成人则公。三与上应，故上令三阳出而射隼也。

君子藏器于身，待时而动，何不利之有。

虞翻曰：三伏阳为君子。二变时，坤为身为藏器，为藏弓矢以待射隼。艮为待为时。三待五来之二，弓张矢发，动出成乾，贯隼，入大过死，两坎象坏，故“何不利之有”。《象》曰“以解悖”。三阴小人乘君子器，故上观三出，射去隼也。

疏 阳为君子，故“三伏阳为君子”。二变时体坤，所谓“二变，入宫为萃”是也。坤形为身，“坤以藏之”为藏，形下为器，故谓“藏弓矢以待射隼”也。艮止为待，“时止则止”为时，爻以时动，故“待时而动”。五失位，当之二，故“三待五来之二”。二动之五，体坎弓张，互离矢发。五得正，三动阳出成乾，离鸟体坏，故贯隼体，入大过棺槨死象。体有两坎，三动则两象俱坏，故“何不利之有”。坎心为悖，两坎象坏，故《象》曰“以解悖也”。六体阴，小人象也。三位阳，君子器也。以六乘三，是“小人乘君子之器”。上以三为象，故云“观三出，射去隼也”。《乾凿》度曰“二阴之精射三阳，当卦是扫”。知阴阳动出，皆为射也。

动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。

虞翻曰：括，作也。震为语。乾五之坤二，成坎弓离矢。动以贯隼，故“语成器而动者也”。

疏 待时而动，不见作为，故云“括，作也”。动而无作，是以阳出射隼而有获也。解震为语，困五下二则震成，故“语成器”。困二变，入宫为萃。萃五之二，夺之成解。是“萃乾五之坤二，而成坎弓离矢”。三动贯隼，故“语成器而动者也”。

子曰：小人不耻不仁，不畏不义。

虞翻曰：谓否也。以坤灭乾，为“不仁”，“不义”。坤为耻、为义，乾为仁，为畏者也。

疏 下引噬嗑爻辞。噬嗑自否来，故云“谓否也”。否“小人道长”，故曰“小人”。否以坤阴灭乾阳，为“不仁”、“不义”。坤辱为耻，阴为义。乾阳为仁，惕为畏。乾为仁，坤阴灭乾，是不仁也。不以灭阳为不仁，是“不耻不仁”也。坤为义，乾阳灭于坤，是不义也。不以灭阳为不义，是“不畏不义”也。

不见利不动，不威不征。

虞翻曰：否乾为威、为利，巽为近利。谓否五之初，成噬嗑市。离日见乾为见利，震为动，故“不见利不动”。五之初，以乾威坤，故“不威不征”，震为征也。

疏 乾君威严，故为威。乾“以美利利天下”，故为利。巽“近利市三倍”，故为近利。“日中为市，取诸噬嗑”，故“否五之初，成噬嗑市”。噬嗑离为日，“相见乎离”，乾变成离，故“离日见乾为见利”。《说卦》“震，动也。动万物者莫疾乎雷”。《乐纬·动声仪》曰“风雨动鱼龙，仁义动君子，财色动小人”，故“不见利不动”。乾五之坤初，是“以乾威坤”也。五之初，则离不成日，震不成动，乾不威坤，震不成征，故“不见利不动，不威不征”。“征”古文“惩”。震恐惧虩虩，故为征也。

小征而大戒，此小人之福也。

虞翻曰：艮为小，乾为大。五下威初，坤杀不行。震惧虩虩，故“小惩大戒”。坤为小人，乾为福。以阳下阴，“民说无疆”，故“小人之福也”。

疏 否艮小石，故为小。乾阳为大。乾五下威坤初，则“坤弑不行”。“杀”读为“弑”，谓否坤臣弑君也。虩虩，郑云“恐惧貌”。否五之初，初上应四，四艮小，故“小征”。初乾大，故“大戒”也。否坤阴为小人，乾善为福。以乾阳于下坤阴，坤为民，为无疆，兑象半见，故“民说无疆”。震“恐致福”，是“小人之福也”。

《易》曰：“屨校灭趾，无咎。”此之谓也。

《九家易》曰：噬嗑六五，本先在初，处非其位，小人者也。故历说小人所以为罪，终以致害，虽欲为恶，能止不行，则“无咎”。

侯果曰：噬嗑初九爻辞也。校者，以木夹足止行也。此明小人因小刑而大戒，乃福也。

疏 《九家》注：噬嗑六五，本在否初。初不得位，处五亦非其位。阴

本小人，又不得位，始终小人者也。故历说小人不耻、不畏、不动、不征，所以为罪，终以致害之故。然虽欲为恶，能“小征大诫”，止而不行，则亦“无咎”矣。

侯注：孔氏云“此亦证前章安身之事，故引《易》噬嗑初九以证之”。《说文》“校，木囚也”。震东方木，为足、为行，应艮为止，故“以木夹足止行也”。校为小刑。初阳得正，若因小刑，顾震知惧，是“小征大诫”，“小人之福也”。

善不积，不足以成名。恶不积，不足以灭身。

虞翻曰：乾为积善，阳称名。坤为积恶、为身。以乾灭坤，故“灭身”者也。

疏 噬嗑自否来。否阴消阳，弑父弑君。噬嗑曰“明罚敕法”。五来灭初，小征大诫，以辨之早辨也。上六“迷复”，罪大恶极，故发其义于噬嗑上九也。乾元为善，自复至乾为“积善”。初不成名，阳成于三为“成名”。坤阴为恶，自姤至坤为“积恶”。坤形为身。坤消至上，穷上反下，乾来灭坤，故“灭身”也。

小人以小善为无益，而弗为也。

虞翻曰：小善谓复初。

疏 乾阳息于复初，善端犹微，故“小善谓复初”。

以小恶为无伤，而弗去也。

虞翻曰：小恶谓姤初。

疏 坤阴消自姤初，恶念始萌，故“小恶谓姤初”。《淮南·缪称》曰“君子不谓小善不足为也而舍之，小善积而为大善。不谓小不善为无伤也而为之，小不善积而为大不善。是故积羽沈舟，群轻折轴，故君子禁于微”。《礼·经解》曰“礼之教化也微，其止邪也于未形，使人日徙善远罪而不自知也。《易》曰‘君子慎始，差以毫厘，缪以千里’，此之谓也”。小人惟不知此，故“以小善为无益而弗为，以小恶为无伤而弗去也”。

故恶积而不可弇。

虞翻曰：谓阴息姤至遁，子弑其父，故“恶积而不可弇”。

疏 阴生亦称息。阴生姤初，至二成遁。艮为少子，乾为父。以艮阴消乾阳，故为“子弑其父”。姤阴始动，“其初难知”。阴消至二，则“恶积而不可弇”也。

罪大而不可解。

虞翻曰：阴息遁成否，以臣弑君，故“罪大而不可解”也。

疏 阴息至三，消遁成否。否坤为臣，乾为君。以坤阴消乾阳，故为“臣弑其君”。“否之匪人”，故“罪大而不可解也”。

《易》曰：“何校灭耳，凶。”

《九家易》曰：噬嗑上九爻辞也。阴自初升五，所在失正，积恶而罪大，故为上所灭。“善不积”，斥五阴爻也。“聪不明”者，闻善不听，闻戒不改，故凶也。

疏 孔氏云“此结前章不能安身之事，故引噬嗑上九之义以证之”。否阴自初升五，在初失正，在五亦失正，故“所在失正”。五积恶而罪大，故“为上所灭”也。五阴积恶，故知“善不积，指五阴爻也”。坎耳不正，故“聪不明”。闻善不听，则不能迁善。闻戒不改，则不能远罪。所以有“何校灭耳”之凶。

案：否阴既成，上九当下之初，成益反泰。上九安于不正，恶积罪大，故五之初，小征大戒以救之。五下，则坎为校、为耳。否乾为首，坎成横贯其中，故“何校灭耳，凶”也。

子曰：危者，安其位者也。

崔颢曰：言有危之虑，则能安其位不失也。

疏 孔氏云“以上章有安身之事，故此节恒须谨慎，可以安身。故引否之九五以证之”。否上以阳居阴，体乾亢龙，“盈不可久”，故危。内坤为安。言上能虑其危，“则能安其位不失也”。

亡者，保其存者也。

崔颢曰：言有亡之虑，则能“保其存者也”。

疏 坤阴为亡，乾阳为存。《文言》曰“知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎”。言能虑其亡，则能长保其存也。

乱者，有其治者也。

崔颢曰：言有防乱之虑，则能“有其治者也”。

疏 坤为乱乾为治。言虑乱，能防，则能有其治也。

是故君子安而不妄危。

虞翻曰：君子，大人，谓否五也。否坤为安，危谓上也。

翟玄曰：在安而虑危。

疏 虞注：否九五曰“休否，大人吉”，故知“君子，大人，谓否五也”。坤静为安。上亢则危，故“危谓上也”。五在否家，常自危惧，是不忘之义也。

翟注：“在安而能虑危”，即保邦于未危也。

存而不忘亡。

荀爽曰：谓“除戎器，戒不虞”也。

翟玄曰：在存而虑亡。

疏 荀注：“除戎器，戒不虞”，《萃·象辞》也。萃自观来，观为阴消卦，故“戒不虞”。否卦亦阴消阳也。阳息则存，阴消则亡，故引《萃·象辞》以证之。

翟注：“在存而虑亡”，则不至如乾之过亢，“知存而不知亡”也。

治而不忘乱。

荀爽曰：谓思患而逆防之。

翟玄曰：在治而虑乱。

疏 荀注：“思患而逆防之”，即《既济·象辞》“思患而豫防之”也。上亢下初成益，否则反泰。泰二五易位，成“既济定”。当既济之时，治不忘乱，谓不忘否上，故引《既济·象辞》证之。

翟注：“在治而虑乱”，即制治于未乱也。

是以身安而国家可保也。

虞翻曰：坤为身。谓否反成泰，君位定于内，而臣忠于外，故“身安而国家可保也”。

疏 坤为身，又为安，故曰“身安”。“否终则倾”，成益反泰，乾君在内，是君位于内而国可保也。坤臣在外，是臣忠于外而家可保也。

《易》曰：其亡其亡。

荀爽曰：存不忘亡也。

疏 否阴消阳，由四渐及于五。“存不忘亡”，故曰“其亡其亡”。

系于包桑。

荀爽曰：桑者，上玄下黄。乾坤相包以正，故不可忘也。

陆绩曰：自此以上，皆谓否阴灭阳之卦。五在否家，虽得中正，常自惧以危亡之事者也。

疏 荀注：“桑者，上玄下黄”，色有乾坤。天位乎上，地位乎下，故“乾坤相包以正”。荀否五注云“乾职在上，坤体在下，虽欲消乾，系其本体，不能亡也”，故“不可忘”。

陆注：自此以上，盖谓“危者，安其位者也”。以下非总上困、解、噬嗑而言也。否，阴消阳之卦，特举之以示慎始之义。否五虽得中得正，然时

当否闭，必常以危亡为惧，则位可安而存可保也。

子曰：德薄而位尊。

虞翻曰：鼎四也。则离九四凶恶小人，故“德薄”。四在乾位，故“位尊”。

疏 释下鼎四爻辞，故云“鼎四也”。鼎外体离，鼎四即离四。离四“突如其来”无容，故云“凶恶小人”。四互乾上，乾为德，乾位尊。四在乾体失正，故“德薄而位尊”也。

知少而谋大。

虞翻曰：兑为少知，乾为大谋。四在乾体，故“谋大”矣。

疏 互兑为少女，故为“少知”。互乾阳为大，故为“大谋”。四居兑乾之间，故“知少而谋大”。

力少而任重。

虞翻曰：五至初体大过，“本末弱”，故“力少”也。乾为仁，故“任重”。“以为己任，不变重乎”。

疏 五至初体大过象。《大过·彖》曰“本末弱也”，故“力少也”。乾元为仁。《论语》曰“仁以为己任，不亦重乎”。《礼·表記》曰“仁之为器重，举者莫能胜也”。乾能任重，非鼎四能任仁也。

鲜不及矣。

虞翻曰：鲜，少也。及及于刑矣。

疏 “鲜”亦作“𡵓”。《释詁》曰“𡵓，寡也”，郭注云“谓少”，故云“少也”。刑即“其刑渥”也。谓四不得正，鲜不及于刑也。

《易》曰：“鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。”言不胜其任也。

孔颖达曰：言不能安身，智小谋大，而遇祸也。故引鼎九四以证之矣。

疏 言不能安身，则智小谋大，必遇刑祸，故引鼎九四爻辞证之。虞彼注云“四变时，震为足。足折入兑，故‘鼎折足’。兑为刑。渥，大刑也。鼎折足则公餗覆，言不胜任。象入大过死凶，故‘鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶’”。

子曰：知几，其神乎？

虞翻曰：“几”谓阳也，阳在复初称“几”。此谓豫四也。恶鼎四折足，故以此次。言豫四知几而反复初也。

疏 “几谓阳也”者，谓微阳初动也。一阳动震，复见天心，故“阳在复初称几”。下释豫六二爻辞，云“此谓豫四也”者，二欲四复初，故“谓

豫四”。四与初应。鼎四不知几，故折足。豫四知几而反初，故以此次之。复初之四成豫，豫四反复初通小畜。《上传》云“寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此”。阳伏坤初，其几息矣，故“寂然不动”。变而成震，其几生矣，故“感而遂通”。隐初入微为“至神”，故“知几其神乎”。

君子上交不谄，下交不渎。

虞翻曰：豫二谓四也。四失位谄渎。上谓交五。五贵，震为笑言。笑且言，谄也。故“上交不谄”。下谓交三，坎为渎，故“下交不渎”。欲其复初得正元吉，故“其知几乎”。

疏 虞豫六二注云“欲四急复初，已得休之”，故“豫二谓四也”。四失正位，有谄渎之象。四承五，故“上谓交五”也。五位天子，故贵。震善鸣，故“为笑言”。《论语》曰“巧言令色足恭”，《孟子》曰“胁肩谄笑”。笑而且言，是为谄也。二欲四复初，初上四得正，“二与四同功”，是“上交不谄”也。四乘三，故“下谓交三”。互坎为沟渎，故“为渎”。初得正，二乘之，故“下交不渎”也。复初九曰“不远复，无祇悔，元吉”，故二欲四之复初得正元吉。下云“几者，动之微，吉之先见者也”，故曰“其知几乎”。

其知几乎？

侯果曰：上谓王侯，下谓凡庶。君子上交不至谄媚，下交不至渎慢，悔吝无从而生，岂非知微者乎。

疏 上贵，故“谓王侯”。下贱，故“谓凡庶”。六二中正，故为“君子”。得中得正，故“上交不谄，下交不渎”。悔吝之生，由于谄渎。不谄不渎，故“悔吝无从而生”。此非知微之君子不能也。

几者，动之微，吉之先见者也。

虞翻曰：阳见初成震，故“动之微”。复初元吉，“吉之先见者也”。

韩康伯曰：几者，去无入有，理而未形者。不可以名寻，不可以形睹也。唯神也，不疾而速，感而遂通，故能玄照，鉴于未形也。合抱之木，起于毫末。吉凶之彰，始乎微兆。故言“吉之先见”。

疏 虞注：一阳初动成震。震，动也。初动，故曰“动之微”。复初九曰“元吉”。初阳得正，故曰“吉之先见者也”。

韩注：已著则有形，未动则无迹，皆不得谓之“几”。故几者，去无入有，有其理而无其形。虽名为“几”，而究不可以名寻。虽形为动，而究不可以形睹也。几动于此，即形见于彼，知几其神。故“唯神也，则不疾而速，感而遂通”。故能朗然玄照，鉴于未形。《太玄》曰“天以不见为玄，地

以不形为玄，人以心腹为玄。天奥西北，郁化精也。地奥黄泉，隐魄荣也。人奥思虑，含至精也”。故玄照朗然，能鉴未形也。观合抱之木，起于毫末。知吉凶之彰，始于微兆。故君子慎微。《虞书》曰“道心惟微”。《道经》曰“道心之微”。微者，道心之动也。道心动则吉，故曰“吉之先见者也”。他本“吉”下有“凶字者，误也。

君子见几而作，不俟终日。《易》曰：“介于石，不终日，贞吉。”介如石焉，宁用终日，断可识矣。

孔颖达曰：前章言“精义入神”，此明知几入神之事，故引豫之六二以证之。

崔颢曰：此爻得位居中，于豫之时，能“顺以动”而防于豫。如石之耿介，守志不移，虽暂豫乐，以其见微，而不终日，则能贞吉，断可知矣。

疏 孔注：前言“精义入神”，此言“知几其神”。盖知几为入神之事，故引豫六二爻辞以证之。

崔注：豫六二《象》曰“以中正也”。以六居二，故“得位居中”。豫下体坤顺，上体震动，是“于豫之时，能顺以动”。得正无应，乐不可极。故“防之于豫”。二与四互艮，艮为小石，故“如石之耿介”。应坎为志，应震为守，故守志不移也。乐可暂而不可极，惟知几者，能见其微也。故虽暂豫乐而不终日，则正而获吉，“断可识矣”。

案：虞注云“介，纤也。二互艮，艮为石，故‘介于石’。与小畜通，应在五，终变成离，离为日。得位，欲四急复初，已得休之，故‘不终日，贞吉’”。寻四在艮，则知当复初，不待终变也。小畜离相见为见，震作足为作，艮待为俟，故“见几而作，不俟终日”。坤为用。终变成离，离为日。“忧悔吝者存乎介”，能识小疵。故“介如石焉，宁用终日，断可识矣”。

君子知微知章，知柔知刚。

姚信曰：此豫二也。二下交初，故曰“知微”。上交于三，故曰“知章”。体坤处和，故曰“知柔”。与四同功，故曰“知刚”。

疏 二乘初，故“下交初”。动于初为微，故曰“知微”。二承三，故“上交三”。成于三为章，故曰“知章”。二处坤体中和得柔之正，故曰“知柔”。与四同功，四体阳刚，故曰“知刚”。

万夫之望。

荀爽曰：“圣人作而万物睹”。

干宝曰：言君子苟达于此，则“万夫之望”矣。周公闻齐鲁之政，知后世强弱之势。辛有见被发而祭，则知为戎狄之居。凡若此类，可谓“知几”

也，皆称“君子”。君子则以得几，不必圣者也。

疏 荀注：“圣人作而万物睹”，《乾·文言》文。“万物”即“万夫”，“睹”即“望”，故曰“万夫之望”。

案：坤为万，震为夫，离目为望。小畜以离畜阳，故“万夫之望”。

干注：言君子于徽章刚柔，无所不达，则为“万夫之望”。《史记·鲁世家》：“伯禽之鲁，三年而后报政。周公曰：‘何迟也？’伯禽曰：‘变其俗，革其礼，故迟。’太公封于齐，五月而报政。周公曰：‘何疾也？’曰：‘吾简其君臣礼，从其俗为也。’周公叹曰：‘鲁后世其北面事齐矣！’”此周公闻齐鲁之政，知后世强弱之势也。《僖二十二年·左传》：“初，平王之东迁也，辛有适伊川，见被发而祭于野者。曰：‘不及百年，此其戎乎，其礼先亡矣。’秋，晋迁陆浑之戎于伊川。”此辛有见被发而祭，则知为戎狄之居也。此皆知几之类也。“皆称君子”者，以君子亦能得几，不必圣者也。

子曰：颜氏之子，其殆庶几乎！

虞翻曰：几者，神妙也。颜子知微，故“殆庶几”。孔子曰“回也，其庶几乎”！

疏 上曰“知几其神乎”，《说卦》曰“神也者，妙万物而为言者也”，故云“几者，神妙也”。《荀子·解蔽篇》曰“《道经》曰‘人心之危，道心之微’，危微之几，惟明君子而后能知之”。颜子惟知危，故“殆庶几”。《论语》曰“回也，其庶乎”，无“几”字，盖虞所见本异也。

有不善，未尝不知。

虞翻曰：“复以自知”，老子曰“自知者明”。

疏 复本纯坤，坤积不善。“复亨”，刚“穷上反下”，知不善而反于善，故“复以自知”。坤为自。复初，乾也，“乾知大始”，故曰“自知”。“自知者明”，老子《道经》文。乾为知、为大明，故“自知者明”也。

知之，未尝复行也。

虞翻曰：谓“颜回不迁怒，不贰过”。“克己复礼，天下归仁”。

疏 皆《论语》文。怒也、过也、己也，皆不善也。不迁、不贰、克己而复乎礼，皆“未尝复行”之事也。震为行。剥上反初成震行，反初得位，故不善未尝复行也。《复·彖》曰“复亨”，“亨者，嘉之会。嘉会足以合礼”，故曰“复礼”。复初曰“元吉”，“元者，善之长。君子体仁，足以长人”，故曰“天下归仁”。《昭十二年·左传》“仲尼曰‘古也有志，克己复礼，仁也’”，则古有是语。“天下归仁”，为仁之效也。皆引之，以证颜子知几之事。

《易》曰：“不远复，无祇悔，元吉。”

侯果曰：复初九爻辞。殆，近也。庶，冀也。此明知微之难，则知微者，唯圣人耳。颜子亚圣，但冀近于知微而未得也。在微则昧，理章而悟，失在未形。故有不善，知则速改，故无大过。

疏 此复初九爻辞也。《诗·小雅》“无小人殆”，郑笺“言无与小人近”，故云“殆，近也”。《释言》“庶，幸也”。“冀”与“覬”同音。《说文》“覬”作“𩇛”，“𩇛，幸也”。是同音同物，故云“庶，冀也”。知微最难，唯圣人能之。颜子亚圣，次也，谓次于圣人。但冀近于知微而未得，扬子谓“未达一间”是也。“在微则昧，理彰而悟”，人之恒情，唯颜子能知。“失在未形”，故几有不善，知则速改，所以无大过而获元吉也。

案：“七日来复”，故“不远复”。坎为悔，“出入无疾”，故“无祇悔”。乾元，故“元吉”。

天地壹壹，万物化醇。

虞翻曰：谓泰上也。先说否，否反成泰，故不说泰。天地交，万物通，故“化醇”。

孔颖达曰：以前章“利用安身，以崇德也”。安身之道，在于得一。若己能得一，则可以安身。故此章明得一之事也。絪縕，气附著之义。言天地无心，自然得一。唯二气絪縕，共相和会，感应变化，而有精醇之生，万物自化。若天地有心为一，则不能使万物化醇者也。

疏 虞注：此明所说十一爻之序也。此章主论阳吉阴凶，故明姤、复、否、泰之几。阴生于姤，成乎否。阳生于复，成乎泰。泰反否，非姤而有姤道。否反泰，非复而有复道。咸者，姤前卦也。前说咸不说姤，此说损不说泰，互见也。咸、困、噬嗑皆否来，解自临来，鼎自大壮来，此引则皆为否消也。咸三人宫，上慢下暴，则乾三伏阳出射之。其本由否不反泰，故五降为噬嗑以救之。否五知存亡，故损上益下而反泰也。鼎，息卦也。阳新之时，五爻皆吉，唯四以不正处高位独凶，故次否五，以起豫四也。豫四反复道，息泰成，故说损也。损、泰交坤，将又反否，故更以益终焉。皆“穷神知化”之事也。损本泰初之上，故“谓泰上也”。上说否五，故“先说否”。“否反成泰”，“否、泰反其类也”，故“不说泰”，而说损也。《广雅》“壹壹，元气也”。《说文》“壹从壶，吉声”。又云“壹，壹壹也。从凶从壶”。是盖天阳主吉，地阴主凶。壶壹吉凶，已藏于内。泰本阴阳交通之卦，损又初上易位，是阴阳再交而为“天地壹壹”也。“泰者，通也”。泰初之上，乾交于坤，是“天地交而万物通”，故曰“化醇”也。

孔注：前章言“利用安身，以崇德”。盖安身之事，在于得一。《老子·德经》曰“天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为天下贞”。《吕览·论人》曰“知神之谓得一。凡彼万形，得一后成”，故曰“若已得一，则可以安身”。下云“言致一也”，故云“此章明得一之事也”。“氤氲”亦作“緼縕”，《玉篇》“元气也”，《集韵》“天地合气也”。元气会合，故云“气附著之义”。《三统历》“太极元气，含三为一”。《后汉书》郑玄曰“含元包一”。故云“天地无心，自然得一”。《老子·德经》曰“一生二”。故“唯二气氤氲，共相和会”。又曰“三生三，三生万物”，故“感应变化，而有精醇之生，万物自化”。此乃天地自然之气，一其化端。若“有心为一，则不能使万物化醇”矣。“有心为一”，《疏本》作“为二”，误。

男女构精，万物化生。

虞翻曰：谓泰初之上成损。艮为男，兑为女，故“男女构精”。乾为精。损反成益，万物出震，故“万物化生”也。

干宝曰：男女，犹阴阳也，故“万物化生”。不言阴阳而言男女者，以指释损卦六三之辞，主于人事也。

疏 虞注：泰初之上成损。损外艮为男，内兑为女，二少相合，故曰“男女构精”。乾“纯粹精”，故为精。损与益反，故“损反成益”。此亦以卦次为义，非经旨也。益初为震，“万物出乎震”，故曰“万物化生也”。

干注：下言万物，故言阴阳。“乾道成男，坤道成女”，故云“男女，犹阴阳也”。《淮南·天文》曰“道曰规，始于一。一而不生，故分而为阴阳。阴阳合和，而万物生”，故曰“万物化生”也。“不言阴阳言男女”者，以损六三爻辞，言人事也。

愚案：“醇”与“纯”通。《梅福传》“一色成体谓之醇”，言醇一也。壹壹者，元气也。元气无形，故“化醇”。醇则不杂而一也。构精者，精气也。精气有象，故“化生”。生则有醇有杂而不一也。化醇者，即“形而上者谓之道”。化生者，即“形而下者谓之器”。故下言“物情相感，当法壹壹化醇，致一之道”也。

《易》曰：“三人行，则损一人。一人行，则得其友。”言致一也。

侯果曰：损六三爻辞也。《象》云“一人行，三则疑”，是众不如寡，三不及一。此明物情相感，当上法氤氲化醇，致一之道，则无患累者也。

疏 此损六三爻辞也。虞彼注云“泰乾三爻为三人，震为行，故三人

行。损初之上，故则损一人。一人谓泰初之上。损刚益柔，故一人行。兑为友。初之上，据坤应兑，则得其友”。《象》曰“一人行，三则疑也”，虞彼注云“坎为疑。上益三成坎，故三则疑”，是以“众不如寡，三不及一”也。盖化生有形、有醇、有杂，故“物情相感，当上法氤氲化醇，致一之道”。“天下之动贞夫一”，故“无患累”。言少则得，不至多则惑也。

子曰：君子安其身而后动。

虞翻曰：谓反损成益。君子，益初也。坤为安身，震为后动。

崔觐曰：君子将动有所为，必自揣安危之理，在于己身，然后动也。

疏 虞注：上言损，此言益。益与损反，故“谓反损成益”。初阳得正为君子，故“君子谓益初也”。互坤为安、为身，体震为后、为动，故曰“安其身而后动”。

崔注：震，动也。君子将动而有所为，自揣安危之理，必使安在于己，然后动，则动有益也。

易其心而后语。

虞翻曰：乾为易，益初体复心，震为后语。

崔觐曰：君子恕己及物。若于事，心难不可出语，必和易其心而后言。

疏 虞注：益自否来，否乾易知为易。益初至四体复，“复见天地之心”，故云“体复心”也。震为后、为语，故“易其心而后语”。

崔注：“恕己及物”，谓推己及物也。若于应事之际，心有所难，不可出语，必和易其心而后言，则言有益也。

定其交而后求。

虞翻曰：震专为定、为后，交谓刚柔始交，艮为求也。

崔觐曰：先“定其交”，知其才行，若好施与吝，然后可以事求之。

疏 虞注：《说卦》曰“震为专”，故为定。又为后。震初刚始交柔，故“交谓刚柔始交”。艮兑“同气相求”，互艮为求。故“定其交而后求”也。

崔注：先定其交，知其人之才行，或施与否，然后可以事求之，则求有益也。

君子修此三者，故全也。

虞翻曰：谓否上之初。“损上益下，其道大光。自上下下，民说无疆”，“故全也”。

疏 谓否上反初成益。“损上益下”以下，皆《益·彖传》文。

危以动，则民不与也。

虞翻曰：谓否上九。“高而无位”，故危。坤民否闭，故弗与也。

疏 否上九即乾上九也。阳亢失位，故“高而无位”，与乾上同义。《孝经》曰“高而不危”。《说文》曰“危，在高而惧也”。上九“高而无位”，故危。否坤为民，“天地不交”为闭。无民，故“民不与也”。

惧以语，则民不应也。

虞翻曰：否上穷灾，故惧。不下之初成益，故“民不应”。坤为民，震为应也。

疏 乾上九《文言》曰“亢龙有悔，穷之灾也”。否上同乾，故惧。上不之初，则不能“损上益下”。不能“损上益下”，则不能“民说无疆”，故“民不应也”。否坤为民，盖震巽“同声相应”为应。不成震，故不应也。

无交而求，则民不与也。

虞翻曰：上来之初，故交。坤民否闭，故“不与”。震为交。

疏 上之初为交。否上不之坤初，四互艮求，是“无交而求”也。坤民否闭，刚柔不交，是“坤民不与”。震为交也。

莫之与，则伤之者至矣。

虞翻曰：上不之初，否消灭乾，则体剥伤，臣弑君，子弑父，故“伤之至矣”。

疏 益自否来。上不之初，则否阴消灭乾阳。至五体剥，剥烂则体伤。上与三应，三在否为坤臣弑君，三在遁为艮子弑父。“莫益之”，故“莫之与”。“或击之”，故“伤之者至矣”。

《易》曰：“莫益之，或击之，立心勿恒，凶。”

侯果曰：益上九爻辞也。此明先安身易心，则群善自应。若危动惧语，则物所不与，故凶也。

疏 此益上九爻辞也。言“安身易心”，而定交在其中矣，故云“群善自应”。言“危动惧语”，而妄求在其中矣，故云“物所不与”。物不与，故凶也。虞《经注》云“自非上无益初者，唯上当无应，故莫益之。上不益初，则以剥灭乾，艮为手，故或击之。上体巽为进退，故勿恒。动成坎心，以阴乘阳，故立心勿恒凶矣”。盖益上九，即否九五也。言当“益初”者，益道反泰，三阳以次下初则泰成。故益上九象，以否上为说也。

子曰：乾坤，其易之门邪？

荀爽曰：阴阳相易，出于乾坤，故曰门。

疏 《易》有六十四卦三百八十四爻，阴阳皆出入于乾坤。阖户谓之坤，辟户谓之乾。故乾坤为易之门。

乾，阳物也。坤，阴物也。

荀爽曰：阳物天，阴物地也。

疏 乾为天，故阳物为天。坤为地，故阴物为地。谓纯乾纯坤时也。

阴阳合德而刚柔有体。

虞翻曰：“合德”谓天地杂，保太和，日月战。乾刚以体天，坤柔以体地也。

疏 《坤·文言》曰“夫玄黄者，天地之杂也”。荀彼注云“坤位在亥，下有伏乾，阴阳相和，故言天地之杂”是也。《乾·彖传》曰“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞”。阳变阴化，成既济定，刚柔位当，“阴阳合德”，故“各正性命，保合太和”。此之“阴阳合德”，即彼之“保合太和”也。纳甲坎月离日，三十日会于壬。虞注《师·彖传》云“以离日坎月战阴阳”，是“日月战”也。皆“阴阳合德”之事。《说卦》曰“乾为天，坤为地”。《杂卦》曰“乾刚坤柔”。阴阳同处则合德。分之则乾以刚体天，坤以柔体地也。

以体天地之撰。

《九家易》曰：撰，数也。万物形体，皆受天地之数也。谓九天数，六地数也。刚柔得以为体矣。

疏 《夏官·大司马》“群吏撰车徒”，郑注“撰，读曰算，谓数择之也”，故云“撰，数也”。“天地之数”，即大衍之数。阳数刚，阴数柔。万物形体，莫不受天刚地柔之数以生。天数刚，九是也。地数柔，六是也。天刚地柔，物得之以为体也。盖大衍之数，取天地之数，演之为五十，用四十九以作《易》。著七卦八，爻以九六，“参天两地而倚数”，故曰“以体天地之撰”。

以通神明之德。

《九家易》曰：隐藏谓之神，著见谓之明。阴阳交通，乃谓之德。

疏 神者隐藏，阴之德也。明者著见，阳之德也。阴阳相交，则神明之德通矣。“圣人探赜索隐”，“幽赞于神明而生蓍”，故曰“以通神明之德”。

其称名也，杂而不越。

《九家易》曰：阴阳，杂也。名，谓卦名。阴阳虽错，而卦象各有次序，不相逾越。

疏 《下传》曰“六爻相杂”，虞彼注云“阴阳错居曰杂”，故云“阴阳杂也”。名，谓六十四卦之名。六十四卦，阴阳虽错，各有次序。如屯坎二

之初，蒙艮三之二，此之卦之次序也。如中孚为十一月，升为十二月，此卦气之次序也。如姤为乾世，复为坤世，此八宫之次序也。如《序卦》所陈，则上下二篇之次序也。故云“卦象各有次序，不相逾越也”。

于稽其类，其衰世之意邪。

虞翻曰：稽，考也。三称盛德，上称末世。乾终上九，动则入坤。坤弑其君父，故为乱世。阳出复震，入坤出坤，故“衰世之意邪”。

侯果曰：于，嗟也。稽，考也。易象考其事类，但以吉凶得失为主，则非淳古之时也。故云“衰世之意”耳。言“邪”示疑，不欲切指也。

疏 虞注：《尧典》“若稽古帝尧”，孔传“稽，考也”。上云“杂而不越”，是类也。荀子曰“以类行杂”，是类者，杂之反也。乾为积德，阳数起于一，成于三，故“三称盛德”。《大过·彖传》“本末弱也”，王彼注云“初为本而上为末”。《下传》曰“其初难知，其上易知，本末也”。《说文》曰“木下曰本。从木，一在其下。木上曰末，从木，一在其上”。故上为末而称末世。乾阳终于上九，初阴动下入坤。坤消至二成遁，艮子弑父，至三成否，坤臣弑君，故为乱世。阳出复初为震。乾入坤，伏也，为消卦。乾出坤，动也，为息卦。消息皆始于初，意动于微，故曰“衰世之意邪”。谓庖牺作《易》，处盛虑衰，为后世法。“《易》穷则变，变则通，通则久”，是“衰世”之意，非取“殷之末世，周之盛德”也。

侯注：“于”本作“乌”，隶变作“于”。乌有声，故云嗟。又与“于”通。经文“于”皆作“于”，此独作“于”，知为“乌”而训嗟也。《易》之有象，皆稽考其事类，而吉凶得失形焉。淳古之世，熙皞相忘。后世圣人，有忧患而后作《易》。但以吉凶得失为主，故云“衰世之意耳”。邪，疑辞。恐人以《易》作于衰世为疑，故言不欲切指也。

夫易，章往而察来，而微显阐幽，开而当名。

虞翻曰：“神以知来，知以藏往”。微者显之，谓从复成乾，是“察来”也。阐者幽之，谓从姤之坤，是“章往”也。阳息出初，故“开而当名”。

疏 “神以知来”，乾也。“知以藏往”，坤也。复初为“微”，至三成乾。《易》本隐以之显，故“微者显之”。以乾照坤，故“谓从复至乾，是察来也”。《仓颉篇》曰“阐，开也。幽，隐也”。幽者，阐之反，《吕氏春秋》曰“隐则胜阐”是也。乾终上九，动而入坤，故“阐者幽之”。“幽”，谓坤也。坤消乾自姤始，故“谓从姤之坤，是章往也”。“阳息出初”，谓乾元也。乾元出于坤初，“坤其动也辟”，故为开。名，即前“称名”，谓六十四卦之名也。乾动坤辟，六十四卦由此生，故“当名”也。

辨物，正言，断辞，则备矣。

干宝曰：“辨物”，辨物类也。“正言”，言正义也。“断辞”，断吉凶也。如此，则备于经矣。

疏 辨，别也。“乾，阳物也。坤，阴物也”，各有其类。乾元出坤，阴阳以别。乾出坤初为复，“复小而辨于物”，故曰“辨物”也。震为言，阳出初为“正言”。言必有义，故“正义也”。辞有吉凶，故“断辞”为“断吉凶”。《上传》曰“《系辞》焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也”，如此者，皆备于经矣。

其称名也小。

虞翻曰：谓乾坤与六子，俱名八卦而小成，故小。“复小而辨于物”者矣。

疏 乾坤为易之门，而乾元尤尊，乃称名则与六子并列，为八卦而小成，故曰“小”。阳出坤初为复，复阳小而辨于物。阳物阴物，别自乾元，而六十四卦称名由复始，故曰“其称名也小”。

其取类也大。

虞翻曰：谓乾阳也。为天为父，“触类而长之”，故大也。

疏 阳称大，故“谓乾阳也”。“触类而长之”，成六十四卦，皆乾元所为。“为天为父”，言其大生，故“触类而长之”为大。非以《说卦》所属，为取类也。

其旨远，其辞文。

虞翻曰：“远”谓乾，文谓神也。

疏 《左传》曰“天道远”，故“远谓乾”。《说卦》曰“坤为文”，故“文谓坤”。盖乾元知来，故“旨远”。坤知章往，故“辞文”。

其言曲而中，其事肆而隐。

虞翻曰：曲，诘。肆，直也。阳曲初，震为言，故“其言曲而中”。坤为事，隐未见，故“肆而隐”也。

疏 《说文》“诘，诘诘也。一曰屈𨾏”，又曰“屈，曲也”，故云“曲，诘”。《乐记》曰“肆直而慈爱”，故云“肆，直也”。阳曲于初为震，震声为言，故称“言”。《月令》“律中太簇”，郑注“中犹应也”。震巽同声相应，诘于内而应于外，故曰“其言曲而中”也。坤“发于事业”为事。巽初，坤也。“巽称而隐”，故“隐未见”。发于外而隐于内，故曰“其事肆而隐”也。称名小谓“当名”，取类大谓“辨物”，旨远辞

文谓“断辞”，言曲事肆谓“正言”。皆阳道开，坤出乾，“通神明之德”也。

因贰以济民行，以明失得之报。

虞翻曰：“二”谓乾与坤也。坤为民，乾为行。行得则乾报以吉，行失则坤报以凶也。

疏 郑氏云“贰当为式”。“式”为古文“二”。一生二，故“二谓乾与坤也”。坤众为民。天行健，故为行，失谓坤，得谓乾，乾阳吉，坤阴凶，故“行得则乾报以吉，行失则坤报以凶也”。

《易》之兴也，其于中古乎？

虞翻曰：兴《易》者，谓庖牺也。文王书《经》，系庖牺于乾五。乾为古，五在乾中，故“兴于中古”。《系》以黄帝尧舜，易后世圣人，庖牺为中古，则庖牺以前为上古。

疏 画卦始于庖牺，故“兴《易》者，谓庖牺也”。乾五动成离，庖牺木德王，“帝出乎震”，震东方木，木生火，故“文王书《经》，系庖牺于乾五”。乾为天，故为古。详前“上古”虞注。五居上乾之中，故“兴于中古”。《上传》以黄帝尧舜，为后世圣人，其为下古可知矣。今以庖牺为中古，则庖牺以前为上古可知矣。

作《易》者，其有忧患乎？

虞翻曰：谓忧患百姓，未知兴利远害，不行礼义，茹毛饮血，衣食不足。庖牺则天八卦，通为六十四，以德化之。“吉凶与民同患”，故“有忧患”。

疏 忧患，谓“忧患百姓”也。不知取诸噬嗑，取涣取随是“未知兴利”也。不知取豫取睽，是未知“远害”也。不知宫室、棺槨、书契，是“不行礼义”也。不知取离取益，取小过、乾、坤，是“茹毛饮血，衣食不足”也。庖牺则天，画为八卦。引伸触类，为六十四卦。通变宜民，“以德化之”。观十二“盖取”，皆“吉凶与民同患”之意，故曰“作《易》者，其有忧患乎”。

案：《汉书·艺文志》曰“易道深矣。人更三圣，世历三古”，孟康云“伏羲为上古，文王为中古，孔子为下古”。《下传》云“《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪。当文王与纣之事邪”。《明夷·彖传》曰“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之”。《传》谓“作《易》者，其有忧患乎”，正谓文王。庖牺之世，时朴风淳，安有忧患。马氏、荀氏、郑氏，皆以文王为中古，与虞异说，义亦可从。

是故履，德之基也。

虞翻曰：乾为德。履与谦旁通，坤柔履刚，故“德之基”。坤为基。

侯果曰：履礼蹈礼不倦，德之基也。自下九卦，是复道之最，故待言矣。

疏 虞注：乾阳为德，六十四卦皆乾元，故言德。此九卦之德，皆指阳爻也。履与谦通，谦外坤柔，履外乾刚，以刚履柔，故曰“德之基”。坤土，故为基也。

侯注：《仲尼燕居》“言而履之，礼也”，故“履礼”谓“蹈礼不倦”也。《成十三年·左传》“礼，人之干也。敬，身之基也。郤子无基”。言郤倚不敬，故无基。明履为“德之基也”。

谦，德之柄也。

虞翻曰：坤为柄。柄，本也。凡言德，皆阳爻也。

干宝曰：柄所以持物，谦所以持礼者也。

疏 虞注：“坤为柄”，《说卦》文。万物本乎地，故云“柄，本也”。“凡言德皆阳爻”，谓九三也。乾上九反三，阳德皆本乎此，故谦为“德之柄也”。

干注：《祭统》“尸酢夫人，执柄”，故“柄所以持物”。《史记·乐书》“君子以谦退为礼”，故“谦所以持礼者也”。

复，德之本也。

虞翻曰：复初，乾之元，故“德之本也”。

疏 阳动于初为复，故云“复初，乾之元”也。“其初难知，其上易知，本末也”，是初为本，故曰“德之本也”。

恒，德之固也。

虞翻曰：“立不易方”，守德之坚固。

疏 恒自泰来，乾初之四，唯三爻得正不动，故“立不易方”。震世守为守，故云“守德”。“贞固足以干事”，故曰“德之固也”。

损，德之修也。

荀爽曰：“征忿窒欲”，所以修德。

疏 《说文》“损，灭也”。《周礼·天官》“掌百官之誓戒，与其具修”，郑注“修，扫除粪洒”，是“修”主于灭损其恶。故云“征忿窒欲，所以修德”。盖忿欲皆足以累德，故君子法乎损而征忿窒欲。唯损之又损，以至于无，则德成矣，故曰“德之修也”。

益，德之裕也。

荀爽曰：“见善则迁，有过则改”，德之优裕也。

疏 《唐韵》“益，饶也”。《说文》“裕，衣物饶也”，是“裕”主乎增益其德。故“益动而巽，日进无疆，天施地生，其益无方”。《周语》曰“布施优裕”，故云“德之优裕”。《损·象》专言“征忿窒欲”，《益·象》先言迁善，后言改过。盖迁善则过自改。《孟子》曰“好善优于天下”，故曰“德之裕也”。

困，德之辩也。

郑玄曰：辩，别也。遭困之时，君子固穷，小人穷斯滥矣，德于是别也。

疏 《说文》“辩，判也”，又曰“判，分也”，又曰“别，分解也”。“辩，别也”，言分别也。否上之二成困，《困·彖传》曰“困而不失其所亨，其唯君子乎”，谓九二也。九二中正，遭困之时，不失其所亨，“君子固穷”者也。若小人，则“穷斯滥矣”。君子小人之德，于是乎别，故引《论语》文以证之。

井，德之地也。

姚信曰：“井养而不穷”，德居地也。

疏 “井养而不穷”，《井·彖传》文。《下传》曰“井居其所而迁”，韩云“所居不移而能迁其施，故井养而不穷也”。养而不穷，其德可居之地也。井自泰来，泰初之五，居中得正，取法乎井而制为田。“劳民劝相”，以阳助坤，坤为地，故曰“德之地也”。

巽，德之制也。

虞翻曰：巽风为号令，所以制下，故曰“德之制也”。

孔颖达曰：此上九卦，各以德为用也。

疏 虞注：巽风有声，故“为号令”。号令即命令，上所以制下也。曲礼“士死制”，郑注“制谓君命”。巽五中正，“申命行事”，故曰“德之制也”。

孔注：以上九卦，皆取用于阳爻。乾阳为德，故“各以德为用也”。

履和而至。

虞翻曰：谦与履通，谦坤柔和，故“履和而至”。“礼之用，和为贵”者也。

疏 履旁通谦，谦坤为柔，又为和顺。履刚而行，故至。“至哉坤元”，

故“履和而至”也。“礼之用，和为贵”，《论语》文。

谦尊而光。

荀爽曰：“自上下下，其道大光”也。

疏 《谦·彖传》曰“天道下济而光明”，谦三自乾来，故荀彼注云“乾来之坤，故下济。阴去为离，阳来成坎，日月之象，故光明”。盖天在上，故尊。“下济”成坎离，日月象，故“光明”。《益·彖传》曰“自上下下，其道大光”，义与此合，故备引以证之也。

复小而辩于物。

虞翻曰：阳始见，故小。乾阳物，坤阴物。以乾居坤，故称别物。

疏 一阳始见于复初，故曰小。乾为阳物，坤为阴物。辩，别也。以阳居阴，故云“别物”。乾阳物在初为善，辩之早也。坤阴物在初为不善，由“辩之不早辩也”。“有不善，未尝不知”，辩之早，故“辩于物”也。

恒杂而不厌。

荀爽曰：夫妇虽错居，不厌之道也。

疏 震为长男，巽为长女，故称夫妇。恒自泰来，泰初四易位而成二长。虞下注云“阴阳错居称杂”是也。乾坤交，故杂。“终则有始”，“恒久而不已”，故“不厌之道也”。

损先难而后易。

虞翻曰：损初之上，失正，故“先难”。终反成益，得位于初，故“后易”。“易其心而后语”。

疏 损自泰来，泰初之上，以阳居阴为“失正”，故曰“先难”。损极则终反于下以成益，益初得正，故“后易”。“易其心而后语”。《下传》文。虞彼注云“乾为易，益初体复心，震为后语”。盖据益以释彼，故引之以证“后易”也。

益长裕而不设。

虞翻曰：谓“天施地生，其益无方，凡益之道，与时偕行”，故“不设”也。

疏 益者，德之裕，益外体巽为长，故曰“长裕”。《说文》“设，施陈也”。自然饶裕，不待设施。《彖传》曰“天施地生，其益无方，凡益之道，与时偕行”，即“不设”之义也。

困穷而通。

虞翻曰：阳穷否上，变之坤二成坎，坎为通，故“困穷而通”也。

疏 否二之上成困，否时阳穷于上，故“变之坤二成坎”。“坎为通”，《说卦》文。《经》曰“困亨”，通也。虞彼注云“否二之上，乾坤交，故通”。《彖传》曰“困而不失其所亨”，故“困穷而通”也。

愚案：否穷于上而通于二为困，犹泰居于初而迁于五为井也。

井居其所而迁。

韩康伯曰：“改邑不改井”，井所居不移，而能迁其施也。

疏 泰初之五为井，五折坤为“改邑”，初“旧井”为“不改井”。迁，改也。旧井在初不改，为“所居不移”。在初为“井泥不食”，改之五为寒泉之食，是“能迁其施也”。故“居其所而迁”也。

巽称而隐。

崔颢曰：言巽“申命行事”，是称扬也。阴助德化，是微隐也。自此以下，明九卦德之体者也。

疏 即王氏所谓“称扬命令，而百姓不知其由也”。有此九卦德之体，然后有前九卦德之用，故云“明九卦德之体”也。

愚案：“称”从禾，《说文》“禾，木也。木王而生。从木，从页”。巽为木，故言“称”。《说文》“称，铨也”。春分而禾生。夏至暑景可度，禾有杪。秋分而杪定。巽在卦气为八月卦，秋分而杪定，可称度也，故巽言“称”。《虞》注“齐乎巽”云“巽阳隐初”。盖乾伏巽初，龙德而隐，故为隐也。又震隐巽初，“其究为躁卦”是也。震春分卦，禾始生于震，故“称而隐”也。

履以和行。

虞翻曰：“礼之用，和为贵”，谦震为行，故“以和行”也。

疏 “礼之用，和为贵”，《论语》文。“履者，礼也”。礼胜则离，故贵于和。履与谦通，谦坤为和，震为行，故“以和行也”。

谦以制礼。

虞翻曰：阴称礼。谦三以一阳制五阴，万民服，故“以制礼”也。

疏 坤阴称德。《乐记》曰“大礼必简”，又曰“礼以地制”，故“阴称礼”也。《虞书》曰“修五礼”，谦有五阴为五礼。三以一阳制五阴，即制五礼也。坤为万民，故三《象》曰“万民服也”。以阳制阴，故“以制礼也”。

复以自知。

虞翻曰：“有不善，未尝不知”，故“自知”也。

疏 复初有不善，未尝不知，故言知。盖乾以知来，坤为自。以乾通

坤，故“自知也”。

恒以一德。

虞翻曰：“恒德之固”，“立不易方”，“从一而终”，故“一德”者也。

疏 从一故固，从一故不易。“从一而终”，故曰“一德”。

愚案：恒自泰来，泰乾为德，五为卦主，五爻辞曰“恒其德”。象曰“从一而终”，虞彼注云“一谓初。终变成益，以巽应初震，故从一而终”。恒德从一，故曰“恒以一德”。

损以远害。

虞翻曰：坤为害。泰以初止坤上，故“远害”。乾为远。

疏 损自泰来，泰坤阴为害。泰初之坤上成艮，艮为止，故云“以初止坤上”。以乾止坤，乾为远，故“远害”也。

益以兴利。

荀爽曰：“天施地生，其益无方”，故“兴利”也。

疏 益自否来，乾下之坤为“天施”，之坤成震为“地生”。“日进无疆”，故“其益无方”。

愚案：《释言》“兴，起也”。内体“震，起也”，故曰兴。外体“巽，为近利市三倍”，故以“兴利”。

困以寡怨。

虞翻曰：坤为怨。否弑父与君，乾来上折坤二，故“寡怨”。坎水性通，故不怨也。

疏 坤阴为怨。困自否来，否三弑父与君，否乾下折坤二，则不弑逆，怨黷不作，故“寡怨”。二体坎，坎水性通，“困穷而通”，故不怨也。

愚案：《困·彖传》曰“险以说”，五《象》曰“乃徐有说”。二坎为险不正，故困二变应五，五兑为说，说则不怨，故“困以寡怨”。

井以辨义。

虞翻曰：坤为义。以乾别坤，故“辨义”也。

疏 坤为义门，故为义。泰初之五成井，以乾初别神五，故曰“辨义也”。

巽以行权。

《九家易》曰：巽象号令，又为近利。人君政教，进退择利，而为权也。《春秋传》曰“权者，反于经，然后有善者也”。此所以说九卦者，圣人履忧，济民之所急行也。故先陈其德，中言其性，后叙其用，以详之也。西伯

“劳谦”，殷纣骄暴。臣子之礼有常，故创《易》道，以辅济君父者也。然其意义，广远幽微。孔子指撮解此九卦之德，合三复之道。明西伯之于纣，不失上下。

疏 巽风有声，故“象号令”。近利市三倍，故“又为近利”。人君德教，即“象号令”者也。巽为进退，故言“进退择利，而为权也”。“权者，反于经，然后有善者也”，《桓十一年·公羊传》文。王注“权反经而合道”。盖巽阳隐初，震巽特变，巽其究成震，以消为息，故曰“巽以行权”。此以下，释所以说九卦之义也。始于“履以和行”，终于“巽以行权”。上云“作《易》者，其有忧患乎”，又曰“因贰以济民行”，故云“圣人履忧，济民之所急行也”。先言九卦，陈其德也。中言九卦，言其性也。后言九卦，叙其用也。次言谦为德柄，骄与谦反，故言西伯“劳谦”，以事殷纣骄暴之主。寻九卦所自来，皆不外乾坤。乾为君为父，则坤有臣道子道。“谦以制礼”，故言“臣子之礼有常，创《易》道，以辅济君父者也”。叙其用，故“广远”。陈其德，言其性，故“幽微”。孔子指撮九卦解之，始陈德，中言性，终叙用，合三复之道。首言上天下泽为履，故明西伯之于纣，不失上下之常也。

愚案：《玉篇》“权，称锤也”。前言“巽称而隐”，此云“巽以行权”，皆取于巽木为禾，禾杪起分之义。《说文》“称”字云“律数十二杪当一分，十分为寸。其重以十二粟为一分，十二分为铢。故诸程品皆从禾”。是“称”之有权，皆取于巽木为禾之义。又巽为进退，《孟子》曰“权，然后知轻重”。盖一进一退，则轻重可知。反震为行，放曰“巽以行权”。

《易》之为书也，不可远。

侯果曰：居则观象，动则玩占，故“不可远”也。

疏 “书”谓文王所书六爻之辞。“远”，马、王肃、韩谓远之也。如《论语》“敬鬼神而远之”之“远”也。君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占”，故“不可远也”。

为道也，娄迁。

虞翻曰：迁，徙也。日月周流，上下无常，故“娄迁”也。

疏 “迁，徙”，《释诂》文。“日月”谓坎离，为乾坤二用。日月周流六位，如出震、见兑、盈乾、退巽、消艮、灭坤之类，故“娄迁也”。

变动不居，周流六虚。

虞翻曰：变，易。动，行。六虚，六位也。日月周流，“终则复始”，故“周流六虚”。谓甲子之旬辰巳虚。坎戊为月，离己为日，人在中宫，其处空

虚，故称“六虚”。五甲如次者也。

疏 《夏官·司燿》“四时变国火”，郑注“变，犹易也”。震，动也。震为足、为行，故云“动，行”。六虚，谓六爻之位也。《参同契》曰“日合五行精，月受六律纪，五六三十度，度竟复更始”，故云“日月周流，终则复始”。“六位”谓之“六虚”者，六甲孤虚法也。天有六甲，地有五子。日辰不全，故有孤虚。裴骞云“甲子旬中无戌亥，戌亥为孤，辰巳为虚。坎纳戊，离纳己。《参同契》曰”天地设位，而易行乎其中矣。易谓坎离。坎离者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦五常。幽潜沦匿，变化于中，包囊万物，为道纪纲。以无制有，器用者空，故推消息，坎离灭亡”。又云“坎戌月精，离己日光。日月为易，刚柔相当。土王四季，罗络始终，青赤黑白，各居一方，皆禀中官，戊己之功”。故云“人在中官，其处空虚”。故称六虚也。“五甲如次”者，谓甲戌旬中无甲酉，申酉为孤，寅卯为虚。甲申旬中无午未，午未为孤，子丑为虚。甲午旬中无辰巳，辰巳为孤，戌亥为虚。甲辰旬中无寅卯，寅卯为孤，申酉为虚。甲寅旬中无子丑，子丑为孤，午未为虚。故云“五甲如次者也”。

上下无常，刚柔相易。

虞翻曰：“刚柔者，昼夜之象也”。在天称上，入地为下，故“上下无常”也。

疏 日月出入，以成昼夜，故曰“刚柔者，昼夜之象也”。“在天称上，在地称下”，指日月也。谓易爻相易位，法日月之昼夜。乾三画法天，坤三书法地。六爻之变，刚动柔应，柔动刚应，常二五、初四、三上上下相易。如日月之昼夜互在天，故曰“上下无常，刚柔相易”也。

不可为典要，唯变所适。

虞翻曰：典要，道也。上下无常，故“不可为典要”。适乾为昼，适坤为夜。

侯果曰：谓六爻刚柔相易，远近恒唯变所适，非有典要。

疏 虞注：《释言》“典，经也”。《舜典》“慎徽五典”，孔传“五典，五常之教”，即《下传》“既有典常”是也。《孝经》曰“先王有至德要道”，故云“典要，道也”。六爻之变，“上下无常”，故不可以常道拘也。郑注《大学》云“之，适也”。是“适”谓之卦也。如乾五变之大有，故云“唯变所适”。刚柔者，昼夜之道。故云“适乾为画，适坤为夜”。柔变刚，适乾也。刚变柔，适坤也。

侯注：《下传》云“远近相取”，崔彼注云“远谓应与不应，近谓比与不

比。或取远应而舍近比，或取近比而舍远应”。故谓六爻之动，刚柔相易，或远应，或近比，唯变爻所适，不可执以常法也。

其出入以度，外内使知惧。

虞翻曰：出乾为外，入坤为内。日行一度，故“出入以度”。出阳知生，入阴惧死，“使知惧”也。

韩康伯曰：明出入之度，使物知外内之戒也。“出入”犹行藏，“外内”犹隐显。遁以远时为吉，丰以幽隐致凶，渐以高显为美，明夷以处昧利贞，此外内之戒也。

疏 虞注：月三日出震为“出乾”，十六日退巽为“入坤”。出震明在外，是“出乾为外”也。入巽明在内，是“入坤为内”也。六十卦三百六十爻，爻当一日，法日月之行度，故“出入以度”。爻变虽无典要，常依日月消息，出入阴阳，而死生分焉。“出阳”谓出震，出震为生明，故“出阳知生”明。“入阴”为入巽，至坤为死魄，故“入阴惧死”。出外知生，入内惧死，庶“知进退存亡，而不失其正”也。

韩注：此以行藏隐显，明出入外内之义。言行藏各有常度，不可不明其度而知外内之戒也。如遁时“与时行也”，则当入在内，故“以远时为吉”。如丰时“宜照天下也”，则当出在外，故“以幽隐致凶”。如渐时“往有功也”，则当出在外，故“以高显为美”。如明夷时“晦其明也”。则当入在内，故“以处昧利贞”。是出入有度。而或外或内，当使知而惧之，乃不失其常也。

又明于忧患与故。

虞翻曰：“神以知来”，故“明忧患”。“知以藏往”，故知事故。“作《易》者，其有忧患乎”。

疏 “神以知来”，乾也。忧患，未来者也。乾神，故“明忧患”。“知以藏往”，坤也。事故，已往者也。坤知，故明事故。作《易》者有忧患，故又明于忧患与故”。

无有师保，如临父母。

虞翻曰：临，见也。言阴阳施行，以生万物。无有师保，生成之者。万物出生，皆如父母。孔子曰“父母之道天地”。乾为父，坤为母。

干宝曰：言《易》道以戒惧为本，所谓“惧以终始”，归无咎也。外为丈夫之从王事，则“夕惕若厉”。内为妇人之居室，则“无攸遂”也。虽无师保切磋之训，其心敬戒，常如父母之临己者也。

疏 虞注：《释诂》“临，视也”。《说文》“见，视也”。故云“临，见

也”。易道变化，则阴阳施行，以生万物，尽有乾坤之德。师保，亦乾坤也。乾严为师，坤安为保。谓六十四卦，无乾坤之生成。万物资之，皆如乾父坤母。孔子曰“父母之道天地”，即《泰誓》所谓“惟天地万物父母”是也。乾为父，坤为母，故曰“如临父母”。

干注：《中庸》曰“戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻”。乾初忧违，坤初早辨，故“言《易》道以戒惧为本”。《下传》云“惧以终始，其要无咎”，虞彼注云“乾道终日乾乾，故无咎”。所谓“惧以终始，归无咎也”。在外则为丈夫之从王事，如乾之九三“夕惕若厉”是也。在内为妇人之居室，如家人之六二“无攸遂”是也。虽无师保之训，而心常戒惧。如父母之临己，所以终无咎也。

初帅其辞，而揆其方。

虞翻曰：初，始，下也。帅，正也。谓修辞立诚。方，调坤也。以乾通坤，故“初帅其辞，而揆其方”。

侯果曰：率，修。方，道也。言修易初首之辞，而度其终末之道。尽有典常，非虚设也。

疏 虞注：阳始于初九，故云“初，始”。《易》气自下生，初阳在下，故云“下也”。《论语》曰“子帅以正”，故云“帅，正也”。“帅其辞”，谓“修辞立诚”也。坤六二曰“直方大”，故“方，谓坤也”。“以乾通坤”，初变为震，震为辞。乾元正于复初，是“初帅其辞”也。揆，度也。复体本坤，乾元正之，故“揆其方”也。

侯注：乾曰“修辞立其诚”，故训“帅”为“修”。郑注《周礼》“帅，循也”。“修”“循”隶相近，疑“修”当作“循”也。方，道也。从马训也。言帅循其初首之辞，而揆度其终末之道。则知《易》尽有典常，辞非虚设也。

既有典常，苟非其人，道不虚行。

虞翻曰：其出入以度，故有典常。苟，诚也。其人，谓乾为贤人。“神而明之，存乎其人”，不言而信，谓之德行，故“不虚行”也。

崔觐曰：言《易》道深远，若非圣人，则不能明其道。故知易道不虚而自行，必文王然后能弘也。

疏 虞注：乾元正初，通坤为复，则阴阳消息，出入各以常度。既，尽也。故尽有典常也。郭璞《三仓解诂》曰“苟，诚也”。“其人谓乾为贤人”者，乾初为贤人也。乾为神、为大明，故“神而明之，存乎其人”。乾为德、为行，震为言行。阳潜不动，故“不言而信，存乎德行”。《中庸》曰“待其

人而后行”，故“不虚行也”。

崔注：《易》道深远，非圣人不能明，即非圣人不能行。《论语》曰“人能弘道，非道弘人”。故必文王，然后能弘也。

易之为书也。

干宝曰：重发“易”者，别殊旨也。

疏 重发“易之为书”，与前殊旨也。此下皆言六爻之辞。

原始要终，以为质也。

虞翻曰：质，本也。以乾原始，以坤要终。谓“原始及终，以知死生之说”。

崔颢曰：质，体也。言《易》之书，原穷其事之初，若初九“潜龙勿用”，是“原始”也。又要会其事之末，若上九“亢龙有悔”，是“要终”也。《易》原始潜龙之勿用，要终亢龙之有悔，复相明以为体也。诸卦亦然，若“大畜而后通”之类是也。

疏 虞注：《乐记》“礼之质也”，郑注“质，犹本也”。乾元“万物资始”，故“以乾原始”。坤用六“以大终”，故“以坤要终”。乾为生，坤为死，故“原始及终，以知死生之说”。引《上传》文，以证其义也。“为质也”者，谓出入知惧也。

崔注：孔疏义与此同。《正义》云“质，体也”。言《易》之为书，原穷其事之初始，乾初九“潜龙勿用”，是“原始”也。又要会其事之末终，若上九“亢龙有悔”，是“要终”也。言《易》以原始要终，以为体质也。此潜龙亢龙，是一卦之始终也。诸卦亦然。若大畜初畜而后通，皆是也。亦有一爻之中，原始要终也。故坤卦之初六“履霜坚冰至”，履霜，是原始也。坚冰至，是要终也。

愚案：“帝出乎震”，原始也。“成言乎艮”，要终也。《诗》毛传云“质，成也”。谓艮成终而成始也。故曰“原始要终，以为质也”。

六爻相杂，唯其时物也。

虞翻曰：阴阳错居称杂。时阳则阳，时阴则阴，故“唯其时物”。乾阳物，坤阴物。

干宝曰：一卦六爻，则皆杂有八卦之气。若初九为震爻，九二为坎爻也。或若见辰戌言艮，巳亥言兑也。或若以甲壬名乾，以乙癸名坤也。或若以午位名离，以子位名坎。或若德来为好物，刑来为恶物。王相为兴，体废为衰。

疏 虞注：六爻有阴有阳，故云“阴阳错居称杂”。“刚柔者，昼夜之象

也”，故“时除则阳，时阴则阴”。“乾，阳物也。坤，阴物也”。阴阳错杂，有时有物，故曰“唯其时物也”。

干注：一卦六爻，而八卦之气相杂。若乾初九之坤为震爻，九二之坤为坎爻之类也。或若艮宫内丙辰，外丙戌，故“见辰戌言艮”。兑宫内丁巳，外丁亥，故“巳亥言兑也”。或若乾纳甲壬，故“以甲壬名乾”。坤纳乙癸，故“以乙癸名坤也”。或若离南方之卦，午位南，故“以午位名离”。坎正北方之卦，子位北，故“以子位名坎”。或若受生为德、为好，故“德来为好物”。克害为刑、为恶，故“刑来为恶物”。八卦分属五行，有兴有衰，故“王相为兴，休废为衰”。

其初难知，其上易知，本末也。

侯果曰：“本末”，初上也。初则事微，故“难知”。上则事彰，故“易知”。

疏 《大过·彖传》曰“本末弱也”，向秀彼注云“由于初上两爻阴也”，故“本末”谓“初上也”。“几者，动之微”，几谓初。初则事微，故“难知”。“爻象动于内，吉凶见于外”，外谓上。上则事彰，故“易知”也。

初辞拟之，卒成之终。

干宝曰：初拟议之，故难知。卒终成之故易知。本末势然也。

侯果曰：失在初微，犹可拟议而之福。过在卒成事之终极，非拟议所及，故曰“卒成之终”。假如乾之九三，噬嗑初九，犹可拟议而之善至。上九则凶灾不移，是事之“卒成之终”，极凶不变也。

疏 干注：初辞拟议未定，故难知。上为卦终，事皆成著，故易知。承上本末言之，其势然也。

侯注：失在初微，犹可拟议，变而之福。如“不远复，无祇悔”是也。若过在卒成事已终极，则非拟议所及，所谓“成事不说”，故曰“卒成之终”。如下所引乾与噬嗑是也。乾之九三，噬嗑初九，皆言无咎。“无咎者，善补过者也”，故犹可拟议而之善。乾至上九，则“亢龙有悔，穷之灾也”。噬嗑至上九，则“何校灭耳，凶”。故曰“凶灾不移，是事之卒成之终，极凶不变也”。

愚案：《上传》曰“拟之而后言”，虞彼注云“以阳拟坤而成震，震为言，故拟之而后言”。盖震阳动于初拟之后言，故曰“初辞拟之”。《说卦》曰“艮，东北之卦也。万物之所成终而成始也，故曰成言乎艮”。虞彼注云“万物成始乾甲，成终坤癸。艮东北是甲癸之间，故万物之所成终而成始也”。盖艮阳终于上，万物成终，故曰“卒成之终”。即前“原始要终以为

质”也。

若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。

虞翻曰：撰德谓乾。辨，别也。是谓阳，非谓阴也。中，正。乾六爻，二四上非正。坤六爻，初三五非正。故杂物“因而重之，爻在其中”。故非其中，则爻辞不备。“道有变动，故曰爻”也。

崔颢曰：上既具论初上二爻，次又以明其四爻也。言中四爻杂合所主之事，撰集所陈之德，能辨其是非，备在卦中四爻也。

疏 虞注：“撰德谓乾”者，撰，数也。乾为德。数乾之德也。辨，分别也。阳善阴恶，故“是谓阳，非谓阴也”。六爻不皆正，故中谓正也。乾六爻，二四上失位。坤六爻，初三五失位。皆不正。《乾凿度》曰“阴阳失位为不正”是也。阴阳错居，故曰“杂物”也。因而重之，为六十四卦。爻贵得中，故位“非其中，则爻辞不备”。谓有凶悔吝也。“道有变动故曰爻”，《下传》文。爻不中则有变动，谓六爻时物也。

崔注：此备论“六爻相杂，惟其时物”之义。上言本末，止论初上二爻。此明中四爻，所以备六爻也。盖中四爻杂合所主之事物，撰集所陈之德行，合初上二爻，以辨其是非，故非卦中四爻不备，若互卦约象是也。以互卦说《易》，始于左氏，其义最古。后儒欲矫而废之，遂并经文之言互象者亦疑之。此《传》明云“非其中爻不备”，孔子之言，确有明征。后儒之疑，不独背左氏，且畔孔子矣，不亦过乎。

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。

虞翻曰：谓知存知亡，要终者也。居乾吉则存，居坤凶则亡，故曰“居可知矣”。

崔颢曰：噫，叹声也。言中四爻，亦能要定卦中存亡吉凶之事，居然可知矣。孔疏扶王弼义，以此“中爻”为二五之爻，居中无偏，能统一卦之义，事必不然矣。何则？上文云“六爻相杂，唯其时物”，言虽错杂而各独会于时，独主于物。岂可以二五之爻，而兼其杂物撰德、是非存亡吉凶之事乎？且二五之撰德与是，要存与吉则可矣。若主物与非，要亡与凶，则非其所象，故知其不可也。且上论初上二爻，则此“中”总言四爻矣。下论二四三五，则是重述其功位者也。

疏 虞注：谓“知存知亡”为“要终”者，“原始要终”，则知存亡也。乾为吉，阳为存，故“居乾吉则存”。坤为凶，阴为亡，故“居坤凶则亡”。谓要卦之终，以知存亡。视爻所居，以知吉凶也。

崔注：《周颂》“噫嘻成王”，毛传“噫，叹也”，故云“叹声”。中四爻

得位与否，亦能要定存亡吉凶之事，故居然可知也。孔扶王义，以二居下中，五居上中，故云“居中无偏，能统一卦之义”。然上文云“六爻相杂，唯其时物”，则不能一爻独会于时，独主于物。岂可以二五两爻，兼杂物撰德、是非存亡吉凶之事乎。且二五得中得正，撰德与是，要存具吉，义犹可矣。即不得正，而犹得乎中，又何至有主物与非，要亡与凶乎。故非其所象，而知其不可也。且上论初上二爻，此论中四爻。下论二与四，三与五，则是承中爻之义，而重述其功位。以此证之，则中爻为中四爻，益无疑矣。

愚案：《上传》曰“君子所居而安者，易之象也”。又曰“居则观其象而玩其辞”，盖吉凶存亡，存乎其辞。居而不动则玩辞，故“居可知矣”。下言观辞，即观象玩辞之事也。

智者观其象辞，则思过半矣。

韩康伯曰：夫《彖》举立象之统，论中爻之义，约以存博，简以兼众，杂物撰德，而一以贯之者也。形之所宗者道，众之所归者一。其事弥繁，则愈滞乎有。其理弥约，则转近乎道。《彖》之为义，存乎一也。一之为用，同乎道矣。形而上者，可以观道。过半之益，不亦宜乎。

疏 王韩之义，盖以中爻为二五得中。谓一爻可贯六爻，故云“一以贯之”也。意求玄渺，辞愈支离。虽经孔疏详释，然于观象过半之义，究属难通，今不取也。《上传》曰“《彖》者，言乎象者也”，又曰“君子居则观其象而玩其辞”。《下传》曰“《彖》者，材也”，虞彼注云“《彖》说三才，则三分天象以为三才”。盖《彖辞》总论一卦六爻之义。未动为居，故居则观其全象而玩其《彖辞》。即其《彖辞》，可得全卦之义。如屯以初为侯，蒙以二为师，师以二为丈人，比以五为君，六爻之辞，皆因此而推广之。故“观其彖辞，则思过半矣”。

二与四同功。

韩康伯曰：同阴功也。

崔觐曰：此重释中四爻，功位所宜也。二主士、大夫位，佐于一国。四主三孤、三公、牧伯之位，佐于天子。皆同有助理之功也。

疏 韩注：二与四皆阴，故云“同阴功也”。五，阳也。二应五，四承五，同有助阳之功，故曰“同功”。

崔注：此承前“非其中爻不备”，故云“重释中四爻，功位所宜也”。爻位二为大夫位，三为诸侯位。二所以助三，举大夫而兼士，以助国君于三。四为诸公位，五为天子位。四所以助五，举三公而兼及三孤、牧伯，以佐天子于五。“同有助理之功”，故曰“同功”。

而异位。

韩康伯曰：有外内也。

崔觐曰：二士大夫位卑，四孤公牧伯位尊，故有异也。

疏 韩注：二在内体，四在外体，故云“有外内也”。

崔注：士大夫位卑，孤公牧伯位尊，故云“异位”也。

愚案：二至四为互象，故曰“同功”。不同内卦，故曰“异位”也。

其善不同。二多誉，四多惧，近也。

韩康伯曰：二处中和，故“多誉”也。四近于君，故“多惧”也。

疏 二处中和之位，上应乎五，故爻辞“多誉”。四近天子之位，又不得中，上逼于五，故爻辞“多惧”。

柔之为道，不利远者。

崔觐曰：此言二四皆阴位，阴之为道，近比承阳，故不利远矣。

疏 意以二四皆阴，比阳为利，故“不利远者”。

愚案：二本阴位，在内为近，四在外体则远矣。四多惧，故“不利远者”。

其要无咎，其用柔中也。

崔觐曰：言二是阴，远阳虽则不利，其要或有无咎者。以二柔居中，异于四也。

疏 意谓二虽远阳，亦无不利。以柔中，异四也。

愚案：此承“二多誉”言也。二“要无咎”者，以六居二，得中得位，故曰“其用柔中”。若九在二而亦无咎者，以变阴得正而善用柔中也。

三与五同功，而异位。

韩康伯曰：有贵贱也。

崔觐曰：三诸侯之位，五天子之位。同有理人之功，而君臣之位异者也。

疏 韩注：三贱五贵，故有贵贱也。

崔注：爻位三为诸侯，五为天子。同有理人之功，故“同功”。五天子为君，三诸侯为臣。君臣之位异，故曰“异位”。

愚案：三至五为约象，故曰“同功”。不同外卦，故曰“异位”。

三多凶，五多功，贵贱之等也。

崔觐曰：三处下卦之极，居上卦之下。为一国之君，有威权之重。而上承天子，若无含章之美，则必致凶。五既居中不偏，贵乘天位，以道济物，

广被寰中，故“多功”也。

疏 此言三为诸侯，居臣位以治乎国。上制天子之命，故“多凶”。五为天子，居天位以治天下。下得诸侯之助，故“多功”。

愚案：三失中，故爻辞“多凶”。五得中，故爻辞“多功”。“列贵贱者存乎位”，五为君位，三为臣位，故曰“贵贱之等也”。

其柔危，其刚胜邪。

侯果曰：三五阳位，阴柔处之，则多凶危。刚正居之，则胜其任。言“邪”者，不定之辞也。或有柔居而吉者，居其时也。刚居而凶者，失其应也。

疏 三五阳位，以阴柔处之为失正，故多凶危。以阳刚居之为得正，故胜其任。复言“邪”以示不定之辞者，或有柔居之而亦吉者，时当柔也。否则善变。得正也。或有刚居之而亦凶者，失正应也。否则私其所应。如《乾凿度》所云，其应实而有之皆失义是也。

易之为书，广大悉备。

荀爽曰：以阴易阳谓之广，以阳易阴谓之大。“易与天地准”，固“悉备”也。

疏 易，交易也。坤广生，故“以阴易阳谓之广”。乾大生，故“以阳易阴谓之大”。“易与天地准”，上传文。虞彼注云“准，同也”。《上传》又曰“夫易广矣大矣，以言乎天地之间则备矣”。故“悉备也”。

有天道焉，有人道焉，有地道焉。

崔颢曰：言易之为书明三才。广无不被，大无不包。悉备有万物之象者也。

疏 《说卦》曰“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义”。故“言易之为书明三才”也。广，故无不被。大，故无不包。悉备，故有万物之象也。

兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。

崔颢曰：言重卦六爻，亦兼天地人道。两爻为一才，六爻为三才，则是“兼三才而两之，故六”。六者，即三才之道也。

疏 三画备三才之道，重卦六爻亦兼天地人之道。初二为地道，三四为人道，五上为天道，故云“两爻为一才，六爻为三才”。《说卦》曰：“兼三才而两之，故《易》六画而成卦”。虞彼注云“谓参天两地，乾坤各三，而成六画之卦数也”。盖庖牺分天象为三才，以地两之。所谓“因而重之，爻在其中”。六爻之动，还依三才，故“六者非他，即三才之道也”。

道有变动，故曰爻。

陆绩曰：天道有昼夜日月之变，地道有刚柔燥湿之变，人道有行止动静吉凶善恶之变。圣人设爻，以效三者之变动，故谓之爻者也。

疏 “道”即三才之道，故历言天地人之变以明之。《下传》曰“爻也者，效天下之动者也”。虞彼注云“动，发也”，故云“圣人设爻，以效三者之变动”。“两三才为六画，则发挥于刚柔而生爻”，故谓之爻也。

爻有等，故曰物。

干宝曰：等，群也。爻中之义，群物交集。五星、四气、六亲、九族、福德、刑杀、众刑万类，皆来发于爻，故总谓之物也。象“颐中有物曰噬嗑”，是其义也。

疏 《曲礼》曰“见同等不起”，故谓等为群也。言乎天地之间则备，故“爻中之义，群物交集”。五星，谓金木水火土，天之经星也。四气，亥卯未木也，寅午戌火也，巳酉丑金也，申子辰水也。土兼其中，故四。六亲、九族，即《火珠林》法也。京房积算法，天地为义爻，陆绩谓即父母也。同气为专爻，即兄弟也。福德为宝爻，即子孙也。以及官为夫，即鬼为系爻。财为妻，即财为制爻。福，即德也。刑，即杀也。“地成形”，故曰“众形”。“方以类聚”，故曰“万类”。其象“皆来发于爻，故总谓之物也”。“颐中有物曰噬嗑”，《噬嗑·彖传》文。引之以明爻亦名物之义。

案：王氏注“等，类也。”“乾，阳物也。坤，阴物也”。爻有阴阳之类，而后有刚柔之用，故曰“爻有等故曰物”。

物相杂，故曰文。

虞翻曰：乾，阳物。坤，阴物。纯乾纯坤之时，未有文章。阳物入坤，阴物入乾，更相杂成六十四卦，乃有文章，“故曰文”。

疏 “乾，阳物。坤，阴物”，《上传》文。纯乾纯坤，阴阳未变，其时未有文章。《郑语》曰“物一无文”是也。乾坤交通，故“阳物入坤，阴物入乾”，而成六子。八卦更相错杂，成六十四卦，刚文柔，柔文刚而文章成焉。《说文》曰“文，错画也”。盖即“物相杂，故曰文”之义也。

文不当，故吉凶生焉。

干宝曰：其辞为文也。动作云为，必考其事，令与爻义相称也。事不称义，虽有吉凶，则非今日之吉凶也。故“元亨利贞”而穆姜以死，“黄裳元吉”南蒯以败。是所谓“文不当”也。故于经，则有“君子吉，小人否”。于占，则王相之气，君子以迁官，小人以遇罪也。

疏 《襄二十五年·左传》“非文辞不为功”，故云“其辞为文也”。凡

“动作云为”，必事与义称，吉凶乃协。若事不称义，其吉凶不足凭也。《襄九年·传》“穆姜薨于东宫。始往而筮之，遇艮之八。史曰‘是谓艮之随，随其出也’。姜曰‘亡是。于《周易》曰“随元亨利贞无咎”。有四德者，随而无咎。我皆无之，岂随也哉。必死于此，弗得出矣’”，故云“元亨利贞而穆姜以死”。《昭十二年·传》“南蒯之将叛也，枚筮之，遇坤之比。曰‘黄裳元吉’，以为大吉也。惠伯曰‘吾尝学此矣。忠信之事则可，不然必败’”，故云“黄裳元吉南蒯以败”。二者皆所谓“文不当”也。“君子吉，小人否”，遁九四爻辞。言君子遇之则吉，小人则否也。“于占则王相之气”，此《火珠林》法。言五行四气之王，君子占之则迁官，小人占之则遇罪也。皆引之以明事必称义之义。

案：义不当，谓阴阳不当位。当则生吉，不当则生凶，故“吉凶生焉”。

易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪，当文王与纣之事邪。

虞翻曰：谓文王书《易》六爻之辞也。末世，乾上。盛德，乾三也。文王三分天下而有其二，以服事殷，周德其可谓至德也，故“周之盛德”。纣穷否上，“知存而不知亡，知得而不知丧”，终以焚死，故“殷之末世”也。而马、荀、郑君从俗，以文王为中古，失之远矣。

疏 六十四卦画于庖牺，至文王始书《易》六爻之辞，以明吉凶悔吝。“末世”谓乾上，“亢龙有悔”，纣是也。“盛德”谓乾三，“君子终日乾乾”，文王是也。庖牺位乾五，文王位乾三也。“三分”至“至德矣”，《论语》文。“至德”即“盛德”，故曰“周之盛德”。否上即乾上，故云“纣穷否上”。“知存而不知亡，知得而不知丧”，乾上九《文言》文。《史记·周本纪》“武王使师尚父致师，以大卒驰纣师。纣兵皆奔，畔纣，纣走，反入，登鹿台，蒙衣其珠玉，自燔于火”，故云“终以焚死”。当殷之末世，正周之盛德，是当文王与纣之事也。马融、荀爽、郑玄从三古之说，谓文王为中古，虞氏不取，故云“失之远矣”。

是故其辞危。

虞翻曰：“危”谓乾三。“夕惕若厉”，故“辞危”也。

疏 此承上“周之盛德”，文王位乾三，故“危谓乾三”也。乾三爻辞曰“夕惕若厉”。文言曰“乾乾因其时而惕，虽危无咎矣”。文王处惕厉之时，故“辞危也”。

危者使平。

陆绩曰：文王在纣世，有危亡之患，故于易辞，多趋危亡。本自免济，建成王业，故《易》爻辞“危者使平”，以象其事。否卦九五“其亡其亡，”

系于包桑”之属是也。

疏 危则能平，文王之事也。文在纣世，囚于羑里。蒙难艰贞，尝有危亡之患。故于易辞，多以危亡为戒。文王之意，本自免济，以建成王业，故于爻辞，皆“危者使平”，以象其事。否九五曰“其亡其亡，系于包桑”，荀彼注云“阴欲消阳，由四及五，故曰其亡其亡。桑者，上玄下黄，以象乾坤。乾职在上，坤体在下。虽欲消乾，系其本体，不能亡也”，此即“危者使平”之意。举否五以例其余。如乾三《文言》曰“终日乾乾，与时偕行”，皆是也。

易者使倾。

陆绩曰：易，平易也。纣安其位，自谓平易，而反倾覆。故《易》爻辞“易者使倾”，以象其事。明夷上六“初登于天，后入于地”之属是也。

疏 《释诂》“平、均、夷、弟，易也”。《庄子·刻意篇》“圣人休休焉，则平易矣”，故云“易，平易也”。易则必倾，纣之事也。纣安其位，乃曰“吾有民有命”，卒至商罪贯盈，天命诛之，是“自谓平易，而反倾覆”。故于爻辞，必“易者使倾”，以象其事。明夷上六曰“初登于天，后入于地”。明夷自晋来，虞彼注云“晋时在上丽乾，故‘登于天，照四国’。今反在下，故‘后入于地，失其则’”。侯注云“况纣之时也”。此即“易者使倾”之意，举明夷以概其余也。如乾上九“亢龙有悔，盈不可久也”，皆是也。

案：泰九三曰“无平不陂”，虞彼注“陂，倾，谓否上也。平谓三。天地分，故平。天成地平，谓‘危者使平，易者使倾’”。

其道甚大，百物不废。

虞翻曰：“大”谓乾道。乾三爻三十六物，故有百物。略其奇八，与大衍之五十同义。

疏 《乾·彖》曰“大哉乾元”，又曰“乾道变化”，故“大谓乾道”。乾阳爻九，四之为三十六，三爻积为一百八，略其奇数八，一爻当一物，故称百物。与天地之数五十有五，大衍略其奇五为五十，其义同也。

愚案：乾之一阳始出于震，震初以恐惧致福，有危象焉。阳息至三，内乾已成，厉而得正，故“虽危无咎”。乾三，即泰三也。三言往复平陂，而《易》之大道备矣。陂往，即危倾也。平复，即平易也。“无往不复”，即“危者使平”也。“无平不陂”，即“易者使倾”也。盖“《易》穷则变，变则通，通则久”，故曰“其道甚大，百物不废”也。

惧以终始，其要无咎。此之谓易之道也。

虞翻曰：乾称易道。“终日乾乾”，故无咎。“危者使平，易者使倾”，

“恶盈”“福谦”，故“易之道”者也。

疏 易者乾元，易道即乾道，故“乾称易道”。乾九三“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎”。三居内卦之终，接外卦之始，而能惕厉，故曰“惧以终始”。“虽危无咎”，故曰“其要无咎”。盖“惧以终始”，三百八十四爻皆然，而其要归于无咎。“无咎者，善补过者也”。天道福谦，故“危者使平”。“地道变盈”，“人道恶盈”，故“易者使倾”。谦自乾来，上九降三，乾为易道，故云“易之道也”。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。

虞翻曰：险，谓坎也。谓乾二五之坤成坎、离，“日月丽天”，“天险不可升”，故“知险”者也。

疏 习坎，重险也，故“险谓坎也”。乾二五之坤成坎，即坤二五之乾成离。坎月离日，故“日月丽天”。《论语》曰“仲尼，日月也，无得而踰焉”。又曰“夫子之不可及也，犹天之不可阶而升也”，故云“天险不可升也”。“乾以易知”，故“知险”也。

夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。

虞翻曰：阻，险阻也。谓坤二五之乾，艮为山陵，坎为水，巽高兑下。“地险山川丘陵”，故“以知阻”也。

疏 《释名》“水出其后曰阻丘”，此以水为险也，故云“阻，险阻也”，亦谓坎也。坤二五之乾成离，即乾二五之坤成坎。互艮为山陵，体坎为水。离互巽为高，互兑为泽。泽动而下，故云“兑下”。坤为地，故“地险山川丘陵也”。“坤以简能”，故“知阻也”。

能说诸心。

虞翻曰：乾五之坤，坎为心，兑为说，故“能说诸心”。

疏 乾坤二五交易，坎为心，离互兑为说，故“能说诸心”。

能研诸侯之虑。

虞翻曰：坎心为“虑”，乾初之坤为震，震为“诸侯”，故“能研诸侯之虑”。

疏 坎亟心，故“为虑”，乾初动之坤为震，“震惊百里”，《逸礼·王度记》“诸侯封不过百里”，故“为诸侯”，故“能研诸侯之虑”。“能说诸心”，故能“定天下之吉凶”。“能研诸侯之虑”，故能“成天下之娓娓”，所谓“圣人成能”也。

案：人谋鬼谋，百姓且与焉，未有诸侯而不与者。爱恶相攻，远近相取，情伪相感，所谓险阻者也，则皆诸侯之险阻者也。研于虑则知，不研则

不知。戏之盟，郑惟可以庇民者是从，“将叛者其辞惭”也，非诸侯而何叛也？“叔兮伯兮，靡所与同。叔兮伯兮，裒如充耳”，“失其守者其辞屈”也，非诸侯而何失守也？

定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

虞翻曰：谓乾二五之坤，成离日坎月，则八卦象具。“八卦定吉凶”，故能“定天下之吉凶”。亹亹，进也。离为龟，乾为蓍。月生震初，故“成天下之亹亹者”，谓莫善蓍龟也。

荀爽曰：亹亹者，阴阳之微，可成可败也。顺时者成，逆时者败也。

疏 虞注：乾、坤二五交易成坎、离，坎、离互艮兑震巽，则八卦象具，是亦“四象生八卦”也。阳生则吉，阴生则凶，是“八卦定吉凶，故能定天下之吉凶”也。“亹”同“亹”。《诗·大雅》“亹亹文王，令闻不已”。不已则进，故“亹”训“进”也。凡事进乃成，故下言成也。“离为龟”，《说卦》文。《杂记》曰“蓍，阳之老也”，故“乾为蓍”。“月生震初”，是乾元也。“知险知阻”，皆以此耳。故“成天下之亹亹者，谓莫善蓍龟也”。

荀注：“亹”从尾，《说文》“尾，微也”。《论语》“微生高”，国策作“尾生高”。又《庄子·盗跖》注、《汉书人表》注、《东方朔传》注，俱云“尾生即微生高”。又《汉书》“尾生晦”注云“即微生亩”。是“尾”“微”古文通，且同物。“亹”从尾，故“亹亹者，阴阳之微”。王弼云“亹亹，微妙之意”，是也。阴阳初动，成败未形。如阳生于复，由子历已成乾。阴生于姤，由午历亥成坤。是“顺时者成”也。若冬行春令，夏行秋令，如《月令》所纪，是“逆时者败”也。董子《繁露》云“《春秋》至意有二端，小大微著之分也。夫览求细微于无端之处，诚知小之为大也，微之将为著也，吉凶未形，圣人所独立也”，又“圣人能系心于微而致之者也。是故《春秋》之道，以元之气，正天之端，以天之端，正王之政，以王之政，正诸侯之位，五者俱正而化大行”，故曰“成天下之亹亹者”。

是故变化云为，吉事有祥。

虞翻曰：祥，几祥也，“吉之先见者也”。阳出，“变化云为，吉事为祥”，谓复初乾元者也。

疏 《说文》“祥，福也。一云善也”。几初动而祥已兆，故云“祥，几祥也”。即《上传》所谓“几者动之微，吉之先见者也”。元阳初出，“变化云为”，由是始焉。阳为吉为善，故“吉事为祥”。阳初为复，复初即乾，

“元者，善之长”，故谓“复初乾元者也”。

象事知器，占事知来。

虞翻曰：“象事”谓坤，坤为器。乾五之坤成象，故“象事知器”也。“占事”谓乾以知来。乾五动成离则玩其占，故“知来”。

侯果曰：《易》之云为，唯变所适。为善则吉事必应，观象则用器可为，求吉则未形可睹者也。

疏 虞注：坤发事业为事，故“象事谓坤”。坤形为器。乾五之坤成坎离，日月在天成象，故“象事知器”。即“以制器者尚其象”也。乾神知来，故“占事谓乾以知来”。乾五动成离目，动则玩其占，故“知来”。即“极数知来之谓占”也。

侯注：即韩注所谓“变化云为者，行其吉事，则获嘉祥之应。观其象事，则知制器之方。玩其占事，则睹方来之验”是也。

天地设位，圣人成能。

虞翻曰：天尊五，地卑二，故“设位”。乾为“圣人”，“成能”，谓“能说诸心，能研诸侯之虑”，故“成能”也。

崔颢曰：言《易》拟天地设乾坤二位，以明重卦之义，所以成圣人伏羲文王之能事者也。

疏 虞注：天尊五，谓乾五。地卑二，谓坤二。“列贵贱者存乎位”，故设位。成能，谓能说心，能研虑。圣人体乾元，故成能也。

崔注：“《易》与天地准”，故“言《易》拟天地”。《易》设乾坤二位。“因而重之”，为六十四卦，“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”，故云“所以成圣人伏羲文王之能事者也”。

人谋鬼谋，百姓与能。

虞翻曰：乾为人，坤为鬼。乾二五之坤，坎为谋。乾为百，坤为姓。故“人谋鬼谋，百姓与能”。

朱仰之曰：“人谋”，谋及卿士。“鬼谋”，谋及卜筮也。又谋及庶民，故曰“百姓与能”也。

疏 虞注：乾阳信为人，坤阴拙为鬼。乾二五之坤，成坎聪作谋，坎主耳，故为谋也。乾册爻一百八，略奇为百。“姓”从女生，坤为母，故为姓。乾坤合而成《易》，故“人谋鬼谋，百姓与能”。唯“圣人成能”，故“百姓与能”也。

朱注：《书·洪范》曰“谋及卿士，谋及庶人，谋及卜筮”，故以“人谋”为卿士，“鬼谋”为卜筮，“百姓与能”为谋及庶人也。

八卦以象告。

虞翻曰：“在天成象”，乾二五之坤则八卦象成。兑口震言，故“以象告”也。

疏 “在天成象”，如出震见庚之类是也。乾、坤二五交易成坎、离，坎互震艮，离互巽兑，故“八卦象成”。兑为口，震为言，故“以象告也”。

爻象以情言。

崔颢曰：伏羲始画八卦，因而重之，以备万物，而告于人也。“爻”谓爻下辞，“彖”谓卦下辞。皆是圣人之情，见乎《系辞》，而假爻、彖以言，故曰“爻、彖以情言”。

疏 伏羲始画八卦，因而重之，为六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十册，以备万物之数，而告于人也。爻，爻辞也。彖，卦辞也。“圣人之情见乎辞”，而假爻、彖以言其情，故曰“爻、彖以情言”。

案：《乾·文言》曰“利贞者，性情也”，是彖有情也。“六爻发挥，旁通情也”，是爻有情也。乾初动为震，震声为言，故“以情言”也。

刚柔杂居，而吉凶可见矣。

虞翻曰：乾二之坤成坎，坤五之乾成离，故“刚柔杂居”。艮为居。“离有巽兑，坎有震艮，八卦体备，故“吉凶可见”也。

崔颢曰：言文王以六爻刚柔相推，而物杂居。得理则吉，失理则凶，故“吉凶可见”也。

疏 虞注：阳主升，故乾二升坤五成坎。阴主降，故坤五降乾二成离。“乾刚坤柔”，往来升降，故“刚柔杂居”。坎互艮止为居。乾坤二五交易，成两坎离，离互巽兑，坎互震艮。“八卦小成”，故“八卦体备”。“八卦定吉凶”，离为见，故“吉凶可见也”。

崔注：何休云“一往一来为推”。文王以六爻刚柔相往来，而阴物阳物相杂而居。得乎易简之理则吉，失乎易简之理则凶，故“吉凶可见也”。

变动以利言。

虞翻曰：乾变之坤成震，震为言，故“变动以利言”也。

疏 乾元也，变动自乾初始。乾初变之坤成震，震声为言。“变而通之以尽利”，故“以利言”也。如“利见大人”、“利有攸往”之类是也。

吉凶以情迁。

虞翻曰：乾吉坤凶。“六爻发挥，旁通情也”，故“以情迁”。

疏 《释诂》“迁，徙也”。乾阳为吉，坤阴为凶。陆绩《乾·文言》注云“乾六爻发挥变动，旁通于坤，坤来入乾，以成六十四卦，故曰旁通情也”。旁通则迁，迁则吉凶之情生，故曰“吉凶以情迁”。

是以爱恶相攻而吉凶生。

虞翻曰：攻，摩也。乾为爱，坤为恶。谓“刚柔相摩”。以爱攻恶生吉，以恶攻爱生凶，故“吉凶生也”。

疏 《说文》“攻，击也”。“摩，斫也”。摩、击义相近，故云“攻，摩也”。乾体仁，故为爱。贾逵云“恶生于阴”，坤阴，故为恶。“乾刚坤柔”，“爱恶相攻”，即“刚柔相摩”。故训“攻”为“摩”也。以爱攻恶，阳之息也。阴得正则丽阳，故亦生吉。以恶攻爱，阴之消也。阳失正则硕果消，故亦生凶。阳息吉，阴消凶，故“吉凶生也”。

远近相取而悔吝生。

虞翻曰：远阳谓乾，近阴谓坤。阳取阴生悔，阴取阳生吝。悔吝言小疵。

崔颢曰：远谓应与不应，近谓比与不比。或取远应而舍近比，或取近比而舍远应，由此远近相取，所以生悔吝于《系辞》矣。

疏 虞注：《左传》曰“天道远”，故“远阳谓乾”也。《法言》曰“近如地”，故“近阴谓坤”也。阳之情相远，阴之情相近，此谓爻位远近也。阳居阴位失正，故“阳取阴生悔”。阴居阳失正，故“阴取阳生吝”。《参同契》曰“纤介不正，悔吝为贼”。远近相取，不得其正，则悔吝生也。纤介，故“言小疵”也。

崔注：内外相应为远，乘承相比为近。远谓阴阳有应与不应，近谓阴阳有比与不比。或远取阴阳相应，而舍近阴阳不相比者。或取近阴阳相比，而舍远阴阳不相应者。由此远近相取，而阴阳不相应者，故悔吝生于所系之辞矣。

情伪相感而利害生。

虞翻曰：情阳伪阴也。情感伪生利，伪感情生害。乾为利，坤为害。

疏 “情”谓实情，阳实，故云“情阳”。“伪”谓虚伪，阴虚，故云“伪阴也”。情感伪，乾之息也。《太玄》所谓“离乎情者，必著乎伪。离乎伪者，必著乎情”，是也。乾为利，故生利。伪感情，坤之消也。坤为害，故生害。

凡《易》之情，近而不相得则凶。

韩康伯曰：近，况比爻也。《易》之情刚柔相摩，变动相逼者也。近而

不相得，必有乖违之患也。或有相违而无患者，得其应也。相须而偕凶，乖于时也。随事以考之，义可见矣。

疏 况，譬也。近，所以况上下比爻也。郑注《乐记》“摩，犹迫也”，故“《易》之情刚柔相摩”，即“变动相逼迫者也”。两爻相比迫，而阴阳不相得，必有乖违之患，而凶生矣。或有比相违而无患者，以阴阳得远应也。亦有比相须而偕凶者，阴阳乖时位也。义随爻变，不可一例拘也。

或害之，悔且吝。

虞翻曰：坤为害。以阴居阳，以阳居阴，为“悔且吝”也。

疏 坤阴为害。以阴居阳，以阳居阴，阳皆受阴之害，故“悔且吝”。悔吝，小疵。由悔吝，且入吉凶矣。

将叛者其辞惭。

荀爽曰：谓屯六三“往吝”之属也。

虞翻曰：坎人之辞也。近而不相得，故叛。坎为隐伏，将叛。坎为心，故惭也。

侯果曰：凡心不相得，将怀叛逆者，辞必惭恶。

疏 荀注：去此往彼，有叛象焉。吝，故“其辞惭”。凡不当往而往者皆是，故“谓屯三往吝之属也”。

虞注：此下明六人之辞，皆近而不相得也。辞，爻辞也。六子称人者，《乾凿度》十二辟卦皆称表。复表日角，郑注云“表者，人形体之章识也”。注中皆称“复人”、“临人”，故六子亦称人也。此坎人之辞也。坎为隐伏，又为盗，故有将叛之象。“惭”从心，坎为心，故“辞惭”也。

侯注：凡人心不相得，将怀叛逆，辞必惭恶。所谓诚于中，形于外也。

中心疑者其辞枝。

荀爽曰：“或从王事无成”之属也。

虞翻曰：离人之辞也。火性枝分，故枝疑也。

侯果曰：中心疑贰，则失得无从，故枝分不一也。

疏 荀注：坤六三“或从王事，无成有终”。“或之者，疑之也”。专则成，枝则无成，故谓“或从王事无成之属也”。

虞注：此离人之辞也。离为火。《太玄应》准离，初一日“六干罗如，五枝离如”，故知“火性枝分”也。枝分不一，故“枝疑”也。

侯注：中怀疑贰，得失无主，故其辞枝分不一。所谓心“有所恐惧，则不得其正”也。

吉人之辞寡。

虞翻曰：艮人之辞也。

疏 此艮人之辞也。艮六五曰“艮其辅，言有孚，艮阳小为慎，故“辞寡”也。

躁人之辞多。

荀爽曰：谓睽上九之属也。

虞翻曰：震人之辞也。震为决躁，恐惧兢兢，笑言哑哑，故多辞。

侯果曰：躁人烦急，故辞多。

疏 荀注：睽上九言豕言涂，言鬼言车，言弧言壶，言婚媾，言遇言雨，其辞多矣，故“谓睽上九之属也”。

虞注：此震人之辞也。巽究为躁卦，谓震也。震刚在下而动，故“为决躁”。震声为笑言，《震·卦辞》曰“震来虩虩，笑言哑哑”，故辞多也。

侯注：躁人之性烦急，故辞多。所谓“口费而烦，易出难悔，易以溺人”是也。

诬善之人其辞游。

荀爽曰：“游豫”之属也。

虞翻曰：兑人之辞也。兑为口舌诬乾，乾为善人也。

崔觐曰：妄称有善，故叙其美，而辞必浮游不实。

疏 荀注：“游豫”当是“盱豫”之讹。豫六三曰“盱豫悔，迟有悔”。言睢盱而豫有悔，迟而不从亦有悔焉，故其辞游也。

虞注：此兑人之辞也。兑为巫，又为口舌。月见兑丁，即盈乾甲，是兑乾通气，故“口舌诬乾”。乾为善人，故“诬善”也。游，浮游也。兑为泽，故“其辞游”。

崔注：妄自称善，辞必浮游不实，所谓“美言不信”是也。

失其守者其辞诎。

荀爽曰：谓泰上六“城复于隍”之属也。

侯果曰：失守则沮辱而不信，故“其辞诎”也。爻有此象，故占辞亦从矣。

虞翻曰：巽人之辞也。巽诎诎，阳在初守巽，初阳入伏阴下，故“其辞诎”。此六子也，离上坎下，震起艮止，兑见巽伏。《上经》终坎、离，则《下经》终既济、未济。《上系》终乾坤，则《下系》终六子。此《易》之大义者也。

疏 荀注：泰上六爻辞曰“城复于隍”，是“失其守”也。《象》曰“其

命乱也”，阳信为治，阴诎为乱，故“其辞诎”也。

侯注：“信”与申同。人失其守，则沮辱不信，故“辞诎”。所谓“遁辞知其所穷”也。

虞注：此巽人之辞也。《说文》“诎，诘诎也”。《下传》“其言曲而中”，虞彼注云“曲，诎。阳曲初”。“巽诘诎”，亦谓曲也。乾初在下，故“阳在初守巽”。阳伏巽下，故“其辞诎”。自“将叛”至此，皆六子也。“离上而坎下也。震，起也。艮，止也。兑见而巽伏也”，皆本《杂卦》文。《乾凿度》曰“离为日，坎为月。日月之道，阴阳之经。所以终始万物，故以坎、离为终”。是“《上经》终坎、离”之义也。坎、离合而为既、未济，故“《下经》终既济、未济”也。《上系》终于“乾坤，其《易》之缊邪”。乾坤三索而得六子，故《下系》终六子。《经》、《传》之终，皆有精蕴，故云“此《易》之大义也”。

卷六十七

说卦

666

昔者圣人之作易也。

孔颖达曰：据今而称上代，谓之“昔者”。聪明睿知，谓之“圣人”。即伏羲也。案《下系》云“古者庖牺氏之王天下，始作八卦”。今言“作《易》”，明是伏羲，非谓文王也。

疏 “昔者”，上代之称。《中庸》“唯天下至圣，为能聪明睿知，足以有临也”，故“谓之圣人”。《考工记》曰“作者之谓圣”，故言“圣人之作《易》也”。圣人，即伏羲也。《下系》言“庖牺始作八卦”，今称“作《易》”，据后言也。郑氏云“圣人谓伏羲文王”。然画卦始于伏羲，非文王也。

幽赞于神明而生蓍。

荀爽曰：幽，隐也。赞，见也。神者在天，明者在地，神以夜光，明以昼照。蓍者，册也。谓阳爻之册，三十有六，阴爻之册，二十有四，二篇之册，万有一千五百二十。上配列宿，下副物数，生蓍者。谓蓍从爻中生也。

干宝曰：幽，昧，人所未见也。赞，求也。言伏羲用明于昧冥之中，以求万物之性尔，乃得自然之神物。能通天地之精，而管御百灵者，始为天下生用蓍之法者也。

疏 荀注：“幽，隐也。赞，见也”，皆《说文》文。王注云“赞，明也”，孔疏“赞者，佐而助成，而令微者得蓍，故训为明”。明与见同义。幽赞，《中庸》所谓“莫见乎隐”是也。“神者在天”，乾也。“明者在地”，坤也。《系·上》曰“知几其神乎”，虞彼注云“几，谓阳也”，故“神者在天”。坤二《象》曰“地道光也”，三曰“知光大也”，故“明者在地”。坎

中，乾阳也，坎为月，故“神以夜光”。离中，坤阴也，离为日，故“明以昼照”。揲著有册，故云“著者，册也”。“阳爻之册”谓乾也，每爻三十六，六爻二百一十有六。“阴爻之册”谓坤也，每爻二十四，六爻百四十有四。上下经二篇之册，万有一千五百二十。“上配列宿”，谓星之数如册数。“下副物数”，谓物之数如册数也。生著者，谓著之吉凶，从爻中生也。

干注：幽赞者，谓伏羲用明于幽昧，以赞求万物之性也。《系·上》曰“天生神物，圣人则之”，故云“乃得自然之神物”。下言“参天两地”，故云“能通天地之精”。又言“观变阴阳”，故云“管御百灵”。又言“倚数”、“立卦”、“生爻”，故云“始为天下生用著之法者也”。

案：幽，谓喷也，隐也。赞，谓探喷索隐也。“幽赞于神明”，谓通神明之德也。言伏羲探喷索隐，则天八卦，知天数一三五七九，地数二四六八十，乾元消息之数七八九六，而蓍法生焉，故曰“幽赞于神明而生蓍”。

参天两地而倚数。

虞翻曰：倚，立。参，三也。谓分天象为三才，以地两之，立六画之数，故倚数也。

崔觐曰：参，三也。谓于天数五地数五中，以八卦配天地之数。起天三配艮而立三数，天五配坎而立五数，天七配震而立七数，天九配乾而立九数。此从三，顺配阳四卦也。地从二起，以地两配兑而立二数，以地十配离而立十数，以地八配巽而立八数，以地六配坤而立六数。此从两，逆配阴四卦也。其天一地四之数，无卦可配，故虚而不用。此圣人取八卦配天地之数，总五十而为大衍。

案：此说不尽，已释在大衍章中，详之明矣。

疏 虞注：“倚，立”，《广雅》文。参，读为三，故云“参，三也”。天象谓在天八卦象，如出震见兑之类。三爻为三才，故“谓分天象为三才”。《淮南子》曰“耦以承奇”，故谓“以地两之，立六画之数”。伏羲既立八卦，知阴阳相并俱生，故以乾坤为六画。乾数奇，初三五是也。坤数耦，二四六是也。《乾凿度》曰“三画而成乾，乾坤相并俱生，因而重之，故六画而成卦”，是谓“立六画之数，故曰倚数也”。

崔注：崔注《上系》“大衍之数”，引此“参天两地”，云参天者，谓从三始，顺数而至五七九，不取于一也。两地者，谓从二起，逆数而至十八六，不取于四也。此因天地数上，以配八卦而取其数也。盖艮为少阳其数三，故“起天三配艮而立三数”。坎为中阳其数五，故“天五配坎而立五数”。震为长阳其数七，故“天数七配震而立七数”。乾为老阳其数九，故“天九配乾而立九数”。此从三，顺配阳四卦，故曰“参天”。兑为少阴其数

二，故“地从二起，以地两配兑而立二数”。离为中阴其数十，故“以地十配离而立十数”。巽为长阴其数八，故“以地八配巽而立八数”。坤为老阴其数六，故“以地六配坤而立六数”。此从两，逆配阴四卦，故曰“两地”。其天一地四之数，在八卦之外，故虚而不用。故天地之数五十有五，虚一与四，止用五十而为大衍也。

案：李氏所释，已悉大衍注中。

案：参两之说，先儒不一。马融、王肃云“五位相合，以阴从阳。天得三，合谓一三与五也。地得两，合谓二与四也”。王弼云“参，奇也。两，耦也。七九阳数，六八阴数”。郑氏云“天地之数备于十，乃三之以天，两之以地，而倚托大衍之数五十也”。必三之以天，两之以地者，天三覆，地二载，欲极于数，庶得吉凶之审也。孔疏又引张氏云“以三中含两，有一以包两之义，明天有包地之德，阳有包阴之道。故天举其多，地言其少也”。姑录以备考云。

观变于阴阳而立卦。

虞翻曰：谓“立天之道曰阴与阳”。“乾坤刚柔”，立本者。卦谓六爻。阳变成震坎艮，阴变成巽离兑，故“立卦”。六爻三变，三六十八，则有十八变而成卦，“八卦而小成”是也。《系》曰“阳，一君二民。阴，二君一民”，不道乾坤者也。

疏 立卦本于阴阳，故引下文“立天之道曰阴与阳”以明之。《系·下》曰“刚柔者，立本者也”，谓立“乾刚坤柔”二卦，阴阳各六爻以为之本也。卦谓六爻，三才无变也。阳变之坤，成震坎艮，为阳卦。阴变之乾，成巽离兑，为阴卦。故“观变于阴阳而立卦”也。乾三索而得震坎艮，坤三索而得巽离兑，故“六爻三变”。三六十八，所云“十有八变而成卦”也。乾坤变为六子，则“八卦而小成”也。“阳一君二民”，谓震坎艮，为阳卦，皆一阳而二阴也。“阴二君一民”，谓巽离兑，为阴卦，皆二阳而一阴也。乾坤立本，不在阴阳卦例，故“不道乾坤者也”。

发挥于刚柔而生爻。

虞翻曰：谓“立地之道曰柔与刚”。发，动。挥，变。变刚生柔爻，变柔生刚爻，以三为六也。“因而重之，爻在其中”，故“生爻”。

疏 爻有刚柔，故引下文“立地之道曰柔与刚”以明之。乾坤未立，则曰阴阳。乾坤既定，则曰柔刚。阴阳配天，刚柔配地。道有变动故曰爻。故云“发，动。挥，变也”。“刚柔相推，变在其中”。刚变生柔爻，柔变生刚爻，谓九六相变也。重三画以为六爻，故云“以三为六也”。“因而重之”，

谓“八卦小成”。触类以长，成六十四卦。则爻变皆在其中，故“生爻”也。

和顺于道德而理于义。

虞翻曰：谓“立人之道曰仁与义”。和顺谓坤，道德谓乾。以乾通坤，谓之理义也。

疏 易兼三才。阴阳，天道也；刚柔，地道也；仁义，则人道也。故引下文“立人之道，曰仁与义”以明之。坤为义，“义者，利之和”。坤，顺也，故“和顺谓坤”。乾为道、为德，故“道德谓乾”。以坤顺乾，故曰“和顺于道德”。《乾凿度》曰“天动而施曰仁，地静而理曰义”。坤六五“君子黄中通理”，故“以乾通坤，谓之理义也”。谓乾盈积善，坤阴顺阳，牝乾出震者也。

穷理尽性以至于命。

虞翻曰：以乾推坤，谓之“穷理”。以坤变乾，谓之“尽性”。性尽理穷，故“至于命”，巽为命也。

疏 坤为理，乾穷之，谓自复至夬，乾阳推阴，故云“以乾推坤，谓之穷理”。乾为性，坤尽之，谓自姤至剥，坤阴消乾，故云“以坤变乾，谓之尽性”。性尽理穷，故“至于命”，谓以乾通坤，极姤生巽，巽申命，为至命也。此亦“立人之道曰仁与义”之事也。

昔者圣人之作易也。

虞翻曰：重言“昔者”，明谓庖牺也。

疏 “谓庖牺”，谓非文王也。

将以顺性命之理。

虞翻曰：谓“乾道变化，各正性命”，以阳顺性，以阴顺命。

疏 坤下伏乾为性，乾下伏巽为命。在阳称变，乾二上之坤五。在阴称化，坤五下之乾二。乾道统坤，阳变阴化，成既济定，故“各正性命”。乾初为性，故“以阳顺性”。巽初为命，故“以阴顺命”。阴与阳、柔与刚、仁与义，原本于性命，所谓理也。下云“兼三才而两之”，是“顺性命之理”也。

是以立天之道，曰阴与阳。立地之道，曰柔与刚。立人之道，曰仁与义。

崔觐曰：此明一卦立爻，有三才二体之义。故先明天道既立阴阳，地道又立刚柔，人道亦立仁义，以明之也。何则？在天虽刚，亦有柔德。在地虽柔，亦有刚德。故《书》曰“沈潜刚克，高明柔克”。人禀天地，岂可不兼

仁义乎？所以易道兼之矣。

疏 此明一卦立为六爻，六爻兼有三才，三才各有二体，爻立即道立矣。天道，阴阳也。地道，柔刚也。人道，仁义也。二体虽有专属，一理自为贯通。分言之，阴阳以象言，刚柔以形言。统言之，则天阳而地阴，天刚而地柔。地之刚柔，原于天之阴阳。故在天虽刚，亦有柔德。在地虽柔，亦有刚德。“沈潜刚克，高明柔克”，《书·洪范》文。孔传“沈潜谓地，虽柔亦有刚，能出金石。高明谓天，言天为刚德，亦有柔克，不干四时”。引之以明天亦称刚柔也。人禀天地阴阳刚柔之德，故有仁义。盖天地人各有乾坤，易则合是六者，兼而有之，故能立三才之道矣。

兼三才而两之，故易六画而成卦。

虞翻曰：谓“参天两地”，乾坤各三爻而成六画之数也。

疏 即上“参天两地”注云“分天象为三才，以地两之，立六画之数”是也。盖天地本有兼才之理，圣人以地两三而成六画，所谓“顺性命之理”也。

分阴分阳，迭用柔刚。

虞翻曰：迭，递也。分阴为柔以象夜，分阳为刚以象昼。“刚柔者，昼夜之象”。昼夜更用，故“迭用柔刚”矣。

疏 《释言》“递，迭也”，故云“迭，递也”。言分阴阳为柔刚，以象昼夜。盖以刚柔有昼夜之象，分之则为刚柔，迭之则为昼夜，故引《上系》文以明分迭用事之意。

案：位有阴阳，爻有刚柔。位本一定，故曰“分阴分阳”。爻则屡迁，故曰“迭用柔刚”。

故易六画而成章。

虞翻曰：章谓文理。乾三画成天文，坤三画成地理。

疏 “章谓文理”者，谓天文地理也。《系·上》曰“仰以观于天文”，故“乾三画成天文”。“俯以察于地理”，故“坤三画成地理”。刚爻柔爻，迭用于阴阳六位之中，故文理相杂而成章。

天地定位。

虞翻曰：谓乾坤。五贵二贱，故“定位”也。

疏 天地，乾坤也。乾五位上为贵，坤二位下为贱，故定位也。此庖牺以六位之数，观变立卦，则日月之象，乃成此列焉。位，六画之位也。乾坤贞于二五，乾纳甲、坤纳乙，甲上乙下故定。在天则相得合木也。

山泽通气。

虞翻曰：“同气相求”，故“通气”。

疏 山泽，艮兑也。“同气相求故通气，盖艮兑贞天位，艮纳丙，兑纳丁，丙五丁上，在天则相得合火也。

雷风相薄。

虞翻曰：谓震巽。“同声相应”，故“相薄”。

疏 雷风，谓震巽也。“同声相应故相薄”，盖震巽贞地位，震纳庚，巽纳辛，庚初辛二，在天则相得合金也。

水火不相射。

虞翻曰：谓坎离。射，戾也。水火相通，坎戊离巳，月三十日一会于壬，故“不相射”也。

疏 水火，谓坎离也。“射，戾也”，《释诂》文。水火相克而实相通。坎纳戊为月，维纳巳为日。每月三十日，日月一合于壬，故不相戾射也。盖坎离贞人位，坎纳戊在三，离纳巳在四，在天则相得会壬癸，而成象于中为土也。

八卦相错。

虞翻曰：错摩，则“刚柔相摩，八卦相荡”也。

疏 “错”犹“摩”也。“刚柔相摩”，则“八卦相荡”也。盖八卦六位，一阴一阳，故相错。逆上称“错”也。

数往者顺。

虞翻曰：谓坤消从午至亥。上下，故顺也。

疏 此言阴消也。阴消始午为姤，至亥成坤。坤消自午，右行至亥，从上而下，故曰顺也。

知来者逆。

虞翻曰：谓乾息从子至巳。下上，故逆也。

疏 此言阳息也。阳息始子为复，至巳成乾。乾息自子，左行至巳，从下而上，故曰逆也。

是故易，逆数也。

虞翻曰：易谓乾，故“逆数”。

疏 卦始于一阳，故“易谓乾”也。《乾凿度》曰“易气从下生”，郑彼注云“易本无形，自微及著，气从下生”。以下爻为始，故曰“逆数也”。

愚案：乾坤初索震巽，再索坎离，三索艮兑，是“逆数也”。

雷以动之。

荀爽曰：谓建卯之月，震卦用事，天地和合，万物萌动也。

疏 雷，震也。建卯之月，震位东方用事之时。春阳方盛，故“天地和合”。《月令》曰“雷乃发声，蛰虫咸动”，故曰“雷以动之”。

风以散之。

荀爽曰：谓建巳之月，万物上达，布散田野。

疏 风，巽也。巽居东南，建巳之月，与巽同位。《说文》“四月阳气已出，万物皆成文章”，故云“万物上达”。《释天》“南风谓之凯风”。万物得凯风，“布散田野”，故曰“风以散之”。

雨以润之。

荀爽曰：谓建子之月，含育萌芽也。

疏 上坎为云，下坎为雨，两坎也。建子之月，坎位北方用事之时。《月令》曰“水泉动”，注云“水者，天一之阳所生”。阳生而动，言枯彫者渐滋发，故云“含育萌芽”，而曰“雨以润之”也。

日以烜之。

荀爽曰：谓建午之月，太阳欲长者也。

疏 日，离也。建午之月，离位南方用事之时。离为日，日为太阳之精，故云“太阳欲长者也”。京氏云“烜，乾也”。又《周礼·司烜氏》“掌以夫遂，取明火于日”。故曰“日以烜之”。

艮以止之。

荀爽曰：谓建丑之月，消息毕止也。

疏 艮居东北。建丑之月，与艮同位。艮，物之所成终而成始也，是消息毕止之时，故曰“艮以止之”。

兑以说之。

荀爽曰：谓建酉之月，万物成熟也。

疏 建酉之月，兑位西方用事之时。《说文》曰“酉，就也”。言就成熟也，故云“万物成熟也”。兑者，万物之所说，故曰“兑以说之”。

乾以君之。

荀爽曰：谓建亥之月，乾坤合居，君臣位得也。

疏 乾居西北。建亥之月，与乾同位。消息卦坤成于亥，故云“乾坤合居”。乾为君，坤臣道，故“君臣位得”，而曰“乾以君之”也。

坤以藏之。

《九家易》曰：谓建申之月，坤在乾下，包藏万物也。乾坤交索，既生六子，各任其才，往生物也。又雷与风雨，变化不常，而日月相推，迭有来往，是以四卦以义言之。天地山泽，恒在者也，故直说名矣。

孔颖达曰：此又重明八卦之功用也。上四举象，下四举卦者，王肃以为互相备也。则明雷风与震巽同用，乾坤与天地同功也。

疏 《九家》注：坤位西南。建申之月，与坤同位。申于消息为否，否坤在乾下，以乾包坤，故云“包藏万物也”。乾坤既生六子，各任其才，往生物。初索震巽，再索坎离，三索艮兑，故先六子而终乾坤。乾但君之，坤但藏之，而无所事也。又雷日风雨变化，往来不定，故言其用。天地山泽，上下流峙有常，故言其体。言用故举其义，言体故举其名。

孔注：“雷风”等言其用，“动散”等言其功，故云“重明八卦之功用也”。或举象，或举卦，义实相备。言风雷而震巽之用在其中，言乾坤而天地之功在其中，由是雨日艮兑之功用，可互推也。

帝出乎震。

崔颢曰：帝者，天之王气也。至春分，则震王而万物出生。

疏 《乾凿度》以为八卦分散用事之序。帝，天皇大帝，阳之主，即太乙也。太乙所临之地，即为王气，故云“帝者，天之王气也”。震正东方，《乾凿度》曰“位在二月”，故“至春分，则震气王而万物出生”。乾阳出于震初，故曰“帝出乎震”。

齐乎巽。

崔颢曰：立夏，则巽气王而万物絜齐。

疏 巽东南之卦，位在四月，故“立夏，则巽气王而万物絜齐”。巽为白，絜齐之象也，故曰“齐乎巽”。

相见乎离。

崔颢曰：夏至，则离王而万物皆相见也。

疏 离正南之卦，位在五月，故“夏至，则离气王而万物皆相见”。离为目，故“相见乎离”。

致役乎坤。

崔颢曰：立秋，则坤王而万物致养也。

疏 坤西南之卦，位在七月，故“立秋，则坤气王而万物致养”。役，事也。坤为致、为事，故“致役乎坤”。

说言乎兑。

崔颢曰：秋分，则兑王而万物所说。

疏 兑正西之卦，位在八月，故“秋分，则兑气王而万物所说”。“说”于文从兑，故曰“说言乎兑”。

战乎乾。

崔颢曰：立冬，则乾王而阴阳相薄。

疏 乾西北之卦，位在十月，故“立冬，则乾气王而阴阳相薄”。坤上六曰“龙战于野”。坤成于亥，亥临于乾，阴疑于阳，故曰“战乎乾”。

劳乎坎。

崔颢曰：冬至，则坎王而万物之所归也。

疏 坎正北之卦，位在十一月，故“冬至，则坎气王而万物之所归”。郑氏云“水性劳而不倦”，故曰“劳乎坎”。

成言乎艮。

崔颢曰：立春，则艮王而万物之所成终成始也。以其周王天下，故谓之帝。

疏 艮东北之卦，位在正月，故“立春，则艮气王万物之所成终成始”，故曰“成言乎艮”。四正四维，每岁一周，故云“周王天下”。《说文》“帝者，谛也，王天下之号也”。周王天下，故谓之帝。自“帝出乎震”以下，皆出《周易探玄》。

万物出乎震。震，东方也。

虞翻曰：出，生也。震初不见东，故不称东方卦也。

疏 《释训》“男子谓姊妹之子为出”，故云“出，生也”。震初出庚，不见于东，故不称东方卦。注明八卦在天之列，是其本也。《乾凿度》“岁三百六十日而天气周，八卦用事各四十五日，方备岁焉”。震生于东方，故曰“万物出乎震”。

齐乎巽。巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。

虞翻曰：巽阳隐初，又不见东南，亦不称东南卦，与震同义。巽阳藏室，故絜齐。

疏 《乾凿度》曰“巽散之于东南”，故曰“巽，东南也”。阳伏巽初，故云“巽阳隐初”。巽见辛，又不见东南，故亦不称东南卦，与震同义也。巽阳退藏于密，以神明其德，故以“巽阳藏室，为万物之絜齐也”。

离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。

虞翻曰：离为日、为火，故明。日出照物，以日相见，离象三爻皆正，日中正南方之卦也。

疏 “离为日、为火”，《下传》文。日火外景，故明。离明照于四方，故“日出照物，以日相见”。又离为目，故曰“万物皆相见”。离卦三爻，阴阳皆正。日中正位南方，又离长之南方，故曰“南方之卦也”。

圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。

虞翻曰：离南方，故南面。乾为治。乾五之坤，坎为耳，离为明，故以听天下，向明而治也。

疏 离位正南，故曰“南面”。《周书·明堂》曰“天子之位，负斧依南面立”，是南面之事也。乾天下治为治。乾五之坤二成坎，即坤二之乾五成离，故“坎为耳，离为明”。坎耳，故“以听天下”。离明，故“向明而治也”。

坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰“致役乎坤”。

虞翻曰：坤阴无阳，故道广布，不主一方，含弘光大，养成万物。

疏 坤，纯阴无阳之卦。坤曰广生，故“道广布”。土王四季，故“不主一方”。《乾凿度》曰“坤位在未”。《参同契》曰“土王四季，罗络始终。青黑赤白，各居一方。皆稟中宫，戊己之功”。未在西南，《彖传》曰“西南得朋”，故用事于西南。青黑赤白，皆稟中央，故居中央。《白虎通》谓“土王四季，居中央，不名时也。坤为地道，纯阴无阳，特就阳盛之位而在西南，故不言卦，不言方也。”“含宏光大”，《坤·彖传》文。崔氏彼注云“含育万物为宏，光华万物为大”。惟其“含宏光大”，是以“养成万物”。《乾凿度》曰“坤养之于西南方”，故曰“万物皆致养焉”。“故曰致役乎坤”者，解上“致役乎坤”也。下仿此。

兑，正秋也。万物之所说也，故曰“说言乎兑”。

虞翻曰：兑三失位不正，故言“正秋”。兑象不见西，故不言西方之卦，与坤同义。兑为雨泽，故“说万物”。震为言，震二动成兑，言从口出，故“说言”也。

疏 兑三阴失位，嫌阴不正，故言“正秋”，以正之也。又兑为四正卦也，辰在酉，故曰“正秋”。兑见丁，不见西方，故不言西方之卦。与坤藏乙，不言西南同义也。兑为泽，坎象半见为“雨泽”。故“说万物”。震善鸣为言。阳息震，至二成兑，兑为口，兑言从口出，兑又为说，故“说言也”。

战乎乾。乾，西北之卦也。言阴阳相薄也。

虞翻曰：乾刚正五，月十五日，晨象西北，故“西北之卦”。薄，入也。坤十月卦，乾消剥入坤，故“阴阳相薄也”。

疏 乾刚正乎五位，月于十五日暮盈于甲，晨象西北，故曰“西北之卦也”。阳消入坤，故云“薄，入也”。坤辟于亥，为十月卦，剥九月卦。乾居西北亥位，消剥则入坤矣。乾阳坤阴，同居于亥，阴疑于阳必战，故“阴阳相薄也”。

坎者，水也。正北方之卦也。劳卦也，万物之所归也，故曰“劳乎坎”。

虞翻曰：归，藏也。坎二失位不正，故言“正北方之卦”，与兑“正秋”同义。坎月夜中，故“正北方”。

崔颢曰：以坎是正北方之卦，立冬以后，万物归藏于坎。又阳气伏于子，潜藏地中，未能浸长，劳局众阴之中也。

疏 虞注：《春官·太卜》“掌三《易》之法，二曰《归藏》，郑注“归藏者，万物莫不归而藏之于中”，故云“归，藏也”。坎二阳失位，嫌阳不正，故言“正北方之卦”，以正之也。与兑三不正称“正秋”同义。坎月夜中正北，故“正北方”。又坎四正卦，辰在子，故曰“正北方之卦也”。水性劳而不倦，故曰“劳卦也”。《月令》“仲冬之月，言助天地之闭藏”，故曰“万物之所归也”。

崔注：坎位正北，《乐记》曰“冬，藏也”，《乾凿度》曰“坎藏之于北方”，故“立冬以后，万物归藏于坎”也。子于辟卦为复，故云“阳气伏于子”。乾阳动于坤初，潜藏地中，未能如临之刚浸而长，是阳气“劳局众阴之中也”。曹丕《与吴质书》“未足解其劳结”，“劳局”即“劳结”之义。复一阳局于五阴为劳，坎一阳局于二阴亦为劳，故曰“劳卦也”。

艮，东北之卦也。万物之所成终而所成始也，故曰“成言乎艮”。

虞翻曰：艮三得正，故复称卦。万物成始乾甲，成终坤癸。艮东北是甲癸之间，故“万物之所成终而成始”者也。

疏 艮三阳得正，故复称卦也。乾纳甲，甲居东方，故“万物成始乾甲”。坤纳癸，癸居北方，故“成终坤癸”。艮见于丙，而言“东北是甲癸之间”者，乾十五日，坤三十日，艮二十三日，去乾坤各八日，故称“甲癸之间”。甲癸之间，即东北也。始于甲，终于癸，故“万物之所成终而成始也”。

神也者，妙万物而为言者也。

韩康伯曰：于此言神者，明八卦运动，变化推移，莫有使之然者。神则无物，妙万物而为言也。明则雷疾风行，火炎水润，莫不自然相与，而为变化，故能万物既成。

疏 八卦运动，变化推移，莫有使之然者，神之为也。神非物，而妙乎物者也。《说文》“神”字下云“天神，引出万物者也”。“妙万物”者，“引出万物”也。明乎神之所为，则雷之所以疾，风之所以行，火之所以炎，水之所以润，莫不自然相与，而极变化之妙。惟其神妙万物，故能“万物既成”也。

愚案：《系·上》曰“阴阳不测之谓神”。阴阳，谓乾坤也。又曰“知变化之道者，其知神之所为乎”。虞彼注云“至神谓易，隐初入微，知几其神乎”。盖阳隐阴初，即乾坤之元。“妙”即“微”也，《申鉴》曰“理微谓之妙”是也。乾坤之元，变化不测，故曰“神，妙万物而为言也”。下文言六子之功用，而不及乾坤，以神即乾坤也。

动万物者，莫疾乎雷。

崔颢曰：谓春分之时雷动，则草木滋生，蛰虫发起。所动万物，莫急于此也。

疏 《月令》“仲春之月，雷乃发声”，故“谓春分之时雷动”也。又曰“桐始华萍始生”，是“草木滋生”也。又曰“蛰虫咸动”，是“蛰虫发起”。所动万物，莫急于此，故曰“动万物者，莫疾乎雷”也。

挠万物者，莫疾乎风。

崔勤曰：言风能鼓挠万物，春则发散草木枝叶，秋则摧残草木枝条，莫急于风者也。

疏 《方言》《博雅》皆云“楫谓之挠”。《释名》“楫拨木舟”行捷疾也”。巽为木，故言挠。挠能拨物，故“言风能鼓挠万物”也。孔氏云“挠散万物”，是“挠”有“散”义，故云“春则发散草木枝叶”也。《成二年·左传》曰“师徒挠败”，是“挠”有“摧”义，故云“秋则摧残草木枝条”也。春生秋凋，莫急于风，故曰“挠万物者，莫疾乎风”。

燥万物者，莫熯乎火。

崔颢曰：言火能干燥万物，不至润湿。于阳物之中，莫过于火。熯，亦燥也。

疏 “火就燥”，故言“言能干燥万物”。《玉篇》“火阳气用事，万物随变”，故云“不至润湿”。“于阳物之中，莫过于火”，谓“莫熯乎火”也。

《说文》“燥，干也。𤇗，干貌”，故云“𤇗，亦燥也”。

说万物者，莫说乎泽。

崔颢曰：言光说万物，莫过以泽而成说之也。

疏 兑上六《象》曰“未光也”。“上天下泽”，《履·彖传》曰“光明也”，谓三互离也。“泽上于天”，《夬·彖传》曰“其危乃光也”，谓上六位危乃光也。是兑有光义，故言“光说万物”。万物说乎雨泽，故“莫过以泽成其说也”。

润万物者，莫润乎水。

言滋润万物，莫过以水而润之。

疏 《书·洪范》“水曰润下”，故“言滋润万物，莫过以水而润之也”。

终万物始万物者，莫盛乎艮。

崔颢曰：言大寒立春之际，艮之方位。万物以之始，而为今岁首。以之终，而为去岁末。此则叶夏正之义，莫盛于艮也。此言六卦之神用，而不言乾坤者，以乾坤而发天地，无为而无不为，能成雷风等有为之神妙也。艮不言山，独举卦名者，以动桡燥润，功是雷风水火。至于终始万物，于山义则不然，故言卦。而余皆称物，各取便而论也。

疏 大寒在丑，立春在寅。大寒立春之际，正届东北，艮之方位也。东始立春，故“万物以之始，而为今岁首”。北终大寒，故“以之终，而为去岁末”。夏正建寅为岁首，故云“此则叶夏正之义”。成终成始，故曰“莫盛乎艮”也。此但言六子之神用，而不言乾坤。以乾坤为天地阴阳变化，无为而无不为，故能成六子有为之神妙。盖六子皆乾坤之神，即其用事者是也。艮不言山，言卦者，以动桡燥润，是雷风水火之功。至于终始万物，则非山所能为，故言其体而不言其象。与称物者，各取其便也。

故水火相逮。

孔颖达曰：上章言水火不相入，此言“水火相逮”者，既不相入，又不相及，则无成物之功。明性虽不相入，而气相逮及。

疏 《说文》“逮，及也”。孔释“水火不相射”为“不相入”，故言既不相入，又不相及，则水火无成物之功。明水火之性，虽不相入，而坎离之气，则实相及，以坎离本旁通也。

雷风不相悖。

孔颖达曰：上言“雷风相薄”，此言“不相悖”者，二象俱动，若相薄

而相悖逆，则相伤害，亦无成物之功。明虽相薄，而不相逆者也。

疏 《玉篇》“悖，逆也”。前言“相薄”，此言“不相悖”。雷风俱有动象，若相薄而又相悖逆，即两相伤害，为无成物之功。震巽“同声相应”，故“虽相薄而不相逆者也”。

山泽通气。

崔觐曰：言山泽虽相悬远，而气交通。

疏 山高泽下，其势悬远。艮兑“同气相求”，故“气交通”也。

然后能变化，既成万物也。

虞翻曰：谓乾变而坤化。“乾道变化，各正性命”，成既济定，故“既成万物”矣。

疏 阳主变，乾二升坤五。阴主化，坤五降乾二。是“乾道变化”，六爻“各正性命”，成既济定，故“既成万物也”。既，尽也。谓上下无常，刚柔相易也。乾坤六爻，分阴分阳。坎离相易，则二五正，“水火相逮”也。震巽相易，则初四正，“雷风不相悖”也。艮兑相易，则三上正，“山泽通气”也。故成既济定，而尽成万物也。

乾，健也。

虞翻曰：精刚自胜，动行不休，故健也。

疏 《乾·文言》曰“纯粹精”，故为精。“刚健中正”，故为刚。《象》曰“君子以自强不息”，《老子》曰“自胜者强”，《商君》曰“自胜之谓强”，故云“精刚自胜”。“天行健”，故以“动行不休”为健也。

坤，顺也。

虞翻曰：纯柔，承天时行，故顺。

疏 六爻皆阴，故“纯柔”。《坤·文言》曰“地道其顺乎，承天而时行”。以阴顺阳，故曰“顺也”。《泰·彖传》曰“内健而外顺”，故乾健而坤顺也。

震，动也。

虞翻曰：阳出动行。

疏 阳出震初，始动而行，故曰“震，动也”。《屯·彖传》“动乎险中”，“动”谓震也。

巽，入也。

虞翻曰：乾初入阴。

疏 乾初灭入坤中成巽，故曰“巽，入也”。

坎，陷也。

虞翻曰：阳陷阴中。

疏 一阳陷于两阴之中，故曰“坎，陷也”。《需·彖传》曰“刚健而不陷”，“陷”是坎也。

离，丽也。

虞翻曰：日丽乾刚。

疏 离本阴卦，而阳精所舍。阴附丽于阳，象日之附丽于天，故曰“离，丽也”。《离·彖传》“重明以丽乎正，柔丽乎中正”，《晋·彖传》“顺而丽乎大明”，“丽”是离也。

艮，止也。

虞翻曰：阳位在上，故止。

疏 艮一阳在上，乾阳至艮而止，故曰“艮，止也”。《蒙·彖传》“险而止”，“止”是艮也。

兑，说也。

虞翻曰：震为大笑。阳息震成兑，震言出口故说。

疏 震声为大笑。阳息于震，至二成兑，兑为口，震为言，震言出兑口，故曰“兑，说也”。《履·彖传》“说而应乎乾”，“说”是兑也。

乾为马。

孔颖达曰：《乾·象》“天行健”，故为马。

疏 此一节明“远取诸物”也。马行至健，《乾·象》“天行健”故为马。《洪范·五行传》曰“王之不极，时则有马祸”，郑彼注云“天行健。马，畜之疾行者也，属王极”。乾为王，马属王极，故“乾为马”。

坤为牛。

孔颖达曰：坤象地，任重而顺，故为牛。

疏 牛性顺，能任重。坤象地，任重而顺，故为牛。《五行传》曰“思之不容，时则有牛祸”，郑注云“牛，畜之任重者也，属皇极”。坤为土，思心曰土，牛属皇极，故“坤为牛”。

震为龙。

孔颖达曰：震象龙动，故为龙。

疏 龙飞腾升降，至动之物，故震象能动而为龙也。以上三条，皆孔氏《正义》也。《五行传》曰“王之不极，时则有龙蛇之孽”，郑注云“龙，虫之生于渊，行于无形，游于天者，属天”。乾为龙，乾息自初，初九“潜龙勿

用”，乾初即震初，故“震为龙”。一说震东方岁星木，木为青龙，故为龙。王充《论衡》云“龙无尺木，无以升天”，以震木与龙同气也。

巽为鸡。

《九家易》曰：应八风也。风应节而变，变不失时。鸡时至而鸣，与风相应也。二九十八，主风精为鸡，故鸡十八日剖而成雏。二九顺阳历，故鸡知时而鸣也。

疏 “巽为风”，故“应八风也”。《史记·律书》“东北方条风立春至，东方明庶风春分至，东南方清明风立夏至，南方景风夏至至，西南方凉风立秋至，西方闾阖风秋分至，西北方不周风立冬至，北方广莫风冬至至”，故云“风应节而变，变不失时”也。鸡时至而鸣，与风相应，故“巽为鸡”也。巽数八，二九十八，主风精，故为鸡。鸡字应风，故“十八日剖而成雏”也。九阳数，故“二九顺阳历”。《春秋说题辞》“鸡为积阳，阳出鸡鸣”，故云“鸡知时而鸣也”。

坎为豕。

《九家易》曰：污辱卑下也。六九五十四，主时精为豕，故豕怀胎四月而生。宣时理节，是其义也。

疏 《埤雅》“坎性趋下”，豕能俯其首，又喜卑秽，故云“污辱卑下也”。坎数五，《淮南子》曰“六九五十四，四主时，时主豕，故豕四月而生。时谓四时，节谓八节，故云“宣时理节，是其义也”。

离为雉。

孔颖达曰：离为文明，雉有文章，故“离为雉”。

疏 离为日、火，有文明。雉为华虫，有文章。又离为飞鸟，值南方朱雀，故为雉。

艮为狗。

《九家易》曰：艮止，主守御也。艮数三，七九六十三，三主斗，斗为犬，故犬怀胎三月而生。斗运行十三时日出，故犬十三日而开目。斗屈，故犬卧屈也。斗运行四帀，犬亦夜绕室也。火之精，畏水不敢饮，但舌舐水耳。犬斗，以水灌之则解也。犬近奎星，故犬淫，当路不避人者也。

疏 艮，止也，主守御，故象狗也。艮数三，艮三主斗者，艮时行为时，斗建四时，故艮三主斗也。《春秋考异邮》曰“犬，斗精也。七九六十三，阳气通，故狗三月而生，是其义也。斗之运行如杓指，寅日出，从寅至寅帀一日，是“行十三时日出，故犬生十三日而开目”也。斗一至四为魁，五至七为杓，其形曲屈，故犬卧亦形屈也。斗一夜连四帀，故犬亦夜行绕室

也。犬禀阳气，故为火精，畏水不敢饮，但以舌舐之耳。犬斗，以水灌之则解，水克水也。西方七宿，娄与奎次，是娄金狗近奎木狼也。《史记·天官书》“奎曰封豕，主沟渎”，故“犬淫当路，不避人者也”。

兑为羊。

孔颖达曰：兑为说，羊者，顺从之畜，故为羊。

疏 兑说有顺象。王虞云“羊者，顺从之畜，故为羊也”。“兑，正秋也”，《易纬·是类谋》曰“西岳亡玉羊”，羊是西方之畜，故“兑为羊”。又“兑为刚鹵”，郑氏谓“其畜好刚鹵”是也。

乾为首。

孔颖达曰：乾尊而在上，故为首。

疏 此一节明“近取诸身”。《乾凿度》“孔子曰‘八卦之序成立，则五气变形，故圣人生而应八卦之体，得五气以为常’”是也。“天尊地卑，乾坤定矣”。乾尊而在上，故为首。乾为圆，首圆在上，故象天也。

坤为腹。

孔颖达曰：坤能包藏含容，故为腹也。

疏 “坤以藏之”，故“能包藏”。“含宏光大”故“能含容”。坤阴中虚，故为腹也。又《释名》“腹，富也”。坤为富，故为腹。

震为足。

孔颖达曰：震动用，故为足。

疏 爻位初为足，震阳在下能动，故为足。

巽为股。

孔颖达曰：巽为顺，股顺随于足，故巽为股。

疏 《巽·彖传》曰“柔皆顺乎刚”，故“巽为顺”。巽下开，似股之二而随于足，又为进退，故为股。

坎为耳。

孔颖达曰：坎北方主聪，故为耳。

疏 《洪范传》谓“坎北方属听”，故为耳。

离为目。

孔颖达曰：离南方主视，故为目。

疏 《洪范传》谓“离南方属视”，故为目。《淮南·精神》曰“耳目者，日月也。离日坎月，离目坎耳”，故“坎马耳，离为目”。

艮为手。

孔颖达曰：艮为止，手亦止，持于物使不动，故“艮为手”。

疏 艮，止也。又为拘，以手持物为拘。震足艮手，反对之象。足动于下，手止于上，故“止持于物，使不动”也。又震艮皆阴阳五画，象指。震在下，故为足。艮在上，故为手。

兑为口。

孔颖达曰：兑为说，口所以说言，故“兑为口”。

疏 兑，说也。说言出于口，故为口。“震为声，阳息至二成兑，震声出焉。郑云“上开似口”，故兑为口。此节郑氏古文，在“乾为马”上，当从之。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。

崔颢曰：欲明六子，故先说乾称天父，坤称地母。

疏 欲明六子，故先说父母。乾天，阳也，人之所资始者也，故为父。坤地，阴也，人之所资生者也，故称母。

震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

孔颖达曰：索，求也。以乾坤为父母而求其子也。得父气者为男，得母气者为女。坤初求得乾气为震，故曰“长男”。坤二得乾气为坎，故曰“中男”。坤三得乾气为艮，故曰“少男”。乾初得坤气为巽，故曰“长女”。乾二得坤气为离，故曰“中女”。乾三得坤气为兑，故曰“少女”。此言所以生六子者也。

疏 《曲礼》“大夫以索牛”，郑注“索，求得而用之”，故云“索，求也”。乾资始，坤资生，故“以乾坤为父母而求其子也”。“乾道成男，坤道成女”，故“得父气者为男，得母气者为女”也。此上王肃义也。震初得乾为长男，坎二得乾为中男，艮上得乾为少男。巽初得坤为长女，离二得坤为中女，兑上得坤为少女。此乾坤所以生六子也。又震巽一索，坎离再索，艮兑三索，故曰“易，逆数也”。

乾为天。

宋衷曰：乾动作不解，天亦转运。

疏 “乾动作不解”者，健也。“天亦转运”者，天行健也。天健即乾健也，故“乾为天”。

为圜。

宋衷曰：动作转运，非圜不能，故为圜。

疏 《大戴礼·天圆》曰“夫子曰‘天道曰圆，地道曰方’”。《考工记》曰“盖之圜也，以象天也”。《吕氏春秋》曰“何以说天道之圜也？精气一上一下，圜周复匝，无所稽留，故曰天道圜”。盖天动作转运于上，非圜不能，故为圜。

为君。

虞翻曰：贵而严也。

疏 乾五在上为贵，乾位西北，其气寒凝为严，故云“贵而严也”。

为父。

虞翻曰：成三男，其取类大，故为父也。

疏 乾成三男，阳为大，取其类大，故为父也。

为玉、为金。

崔颢曰：天体清明而刚，故“为玉、为金”。

疏 天体清明而刚，玉取其刚，金取其清。且刚纯精粹，在物唯金玉有其德，故“为玉、为金”。

为寒、为冰。

孔颖达曰：取其西北冰寒之地。

崔颢曰：乾主立冬以后，冬至以前，故“为寒、为冰”也。

疏 孔注：乾位西北，为冰寒之地，故有此象。

崔注：乾位在亥，主立冬以后，冬至以前。上言寒冰之地，此言寒冰之时，故“为寒、为冰也”。

为大赤。

虞翻曰：太阳为赤，月望出入时也。

崔颢曰：乾，四月，纯阳之卦，故取盛阳色，“为大赤”。

疏 虞注：《释名》“赤者，赫也，太阳之色”，故“太阳为赤”。月至望，盈乾甲。乾于月望出入时，其色大赤，故曰“月望出入时也”。

崔注：乾辟于巳为四月，纯阳之卦，故取盛阳之色，为大赤。《白虎通》“赤者，盛阳之气，故周为天正，色尚赤”。

为良马。

虞翻曰：乾善，故良也。

疏 上云“乾为马”。《说文》“良，善也”。乾元善长，故“为良马”。

为老马。

《九家易》曰：言气衰也。息至巳，必当复消，故“为老马”也。

疏 老，言气衰也。阳息至巳成乾，必当复消于午成姤，故乾“为老马也”。乾盈于甲，当退于辛，亦为老。

为瘠马。

崔颢曰：骨为阳，肉为阴。乾纯阳爻骨多，故“为瘠马”也。

疏 “骨为阳，肉为阴”，郑氏义也。乾六爻皆阳，骨多之象，故“为瘠马”。

为驳马。

宋衷曰：天有五行之色，故“为驳马”也。

疏 《考工记》“画绘之事杂五色，东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑，天谓之玄，地谓之黄”。凡五而目有六者，玄与黑同而异也。五方之色单，而天之玄，乃全乎五方之色，故云“天有五行之色”也。其色不纯，故“为驳马”。以纯乾言之，则“为良马”。上则得乎艮之终，而“为老马”。中则得乎坎之脊，而“为瘠马”。初则得乎震，震玄黄之杂也，故“为驳马”。

为木果。

宋衷曰：群星著天，似果实著木，故“为木果”。

疏 孔氏云“取其果实著木，有似星之著天也”。

愚案：乾纳甲，甲木，阳功成也。木果，木功成也。剥上九曰“硕果不食”，谓一阳在上也。剥极必复，降而生震。震之一阳在下，即自剥之一阳在上而来，是果复生木而为震也。乾终始纯阳，故“为木果”。

坤为地。

虞翻曰：柔道静。

疏 坤为柔道，“至静而德方”，故为地。

为母。

虞翻曰：成三女，能致养，故“为母”。

疏 坤成三女，皆致养焉，故“为母”。荀氏云“阴之尊也”。

为布。

崔颢曰：遍布万物于致养，故“坤为布”。

疏 虞氏云“坤道广布，不止一方”，故“遍布万物于致养”而为本也。又“为布”者，布阴功也。《月令·仲夏》曰“毋暴布”，郑彼注云“不以阴

功于太阳之事”是也。

为釜。

孔颖达曰：取其化生成熟，故“为釜”也。

疏 “坤化成物”，故“取其化生成熟而为釜也”。

为吝嗇。

孔颖达曰：取地生物而不转移，故“为吝嗇”也。

疏 杨子《太玄》“圆则机杼，方则嗇爻”，故“取地生物而不转移”也。阴道畜聚，阴之翕也，故“吝嗇”。

为均。

崔颢曰：取地生万物，不择善恶，故“为均”也。

疏 地道均平，故“不择善恶”。“吝嗇”是“其静也翕”，“均”是“其动也辟”。

为子母牛。

《九家易》曰：土能生育，牛亦含养，故“为子母牛”也。

疏 “坤为牛”，坤土有生育之德，牝牛亦有含养之功。盖坤凝乾，则象牝马。丽阳，则象牝牛。“子母牛”者，牝牛也。又《昭四年·左传》“纯离为牛”。离，坤之子也。坤离皆牛，故“为子母牛”。

为大輶。

孔颖达曰：取其能载，故“为大輶”也。

疏 《坤·彖传》曰“坤厚载物”，故“取其能载”。大有九二曰“大輶以载”，故“为大輶也”。

愚案：大輶即大车。《考工记》“大车崇九尺”，郑注“大车，平地任载之车，共驾牛”。《诗·小雅》“无将大车”亦然。《诗》又曰“我车我牛”，《书》则曰“肇牵车牛，远服贾者”，皆大车也。坤为牛、为地、为载，以牛驾车，任载行地，故“为大輶”。

为文。

《九家易》曰：万物相杂，故“为文”也。

疏 “万物皆致养焉”，故曰万物。“物相杂，故曰文”，故“万物相杂而为文也”。《楚语》“左史倚相曰‘地事文’”。《逸礼·三正记》曰“质法天，文法地”。《白虎通》曰“天为质，地受而化之，养而成之”。故为文。

为众。

虞翻曰：物三称群。阴为民，三阴相随，故“为众”也。

疏 《诗·小雅》“或群或友”，毛传“兽三成群”，故云“物三成群”。又《国语》曰“三人为众”。盖“众”于文从𠬞，从𠬞，“𠬞”即“众”本字，三人之象也。坤阴为民，三阴相随，有𠬞象焉，故“为众”。

为柄。

崔颢曰：万物依之为本，故“为柄”。

疏 虞《系》注云“柄，本也”。本乎地者亲下，故“万物依之为本而为柄也”。一说“柄”当从古文作“枋”，“枋”与“方”同。《彖传》曰“至静而德方”，《九家易》“坤为方”是也。

其于地也为黑。

崔颢曰：坤十月卦，极阴之色，故其于色也为黑矣。

疏 坤辟亥，十月之卦，北方，极阴之色也，故“于地为黑”。极阳色赤，极阴色黑。虞谓乾于月望出人时为大赤，坤于地为黑，其义一也。又天玄近黑，以乾居西北近坎也。地纁黄近赤，以坤居西南近离也。而乾为盛阳，又得南方之色，为大赤。坤为盛阴，又得北方之色，为黑。

震为雷。

虞翻曰：太阳火，得水有声，故为雷也。

疏 乾坤以坎离战阴阳，交会于壬而生震，故云“太阳火，得水也有声，故为雷”。乾阳初交坤阴为震，故《淮南子》曰“阴阳相薄为雷”也。

为虬。

虞翻曰：虬，苍色。震东方，故为虬。旧读作“龙”，上巳为“龙”，非也。

疏 《汉书·匈奴传》“围高帝于白登，汉兵不得相救。匈奴骑，其西方尽白，东方尽虬，北方尽骠，南方尽騂”，注云“虬，青马也”。此云“虬，苍色”者，下云“苍筤竹”，《九家》注云“青也”，是“苍即青也。震东方木，其色青，故“为虬”。今本作“龙”，郑读为“龙”，云“取日出色也”。《虞本》作“虬”，故云“旧读作龙”，上巳为“龙”，故非也。

为玄黄。

虞翻曰：天玄地黄，震天地之杂物，故“为玄黄”。

疏 天色玄，地色黄。乾始交坤为震，天地之杂物也，故“为玄黄”。

为专。

虞翻曰：阳在初隐静，未出触坤，故专，则“乾静也专”。延叔坚说以“专”为“蓐”，大布，非也。

疏 阳在初，乾初其体隐静，未出触坤，潜而勿用，故专。虞下注云“震内体为专”，所谓“乾，其静也专”是也。延叔坚以“专”为“蓐”，大布，“蓐”古“布”字，故云“大布”。坤已为布，此不得更云布，故知非也。

案：今本作“蓐”，干氏注云“花之通名，铺为花貌谓之蓐”，义亦通也。

为大涂。

崔颢曰：万物所出在春，故“为大涂”，取其通生性也。

疏 王虞云“大涂，万物所出”。盖万物出乎震，其时为春，故“为大涂”，取其通生万物之性也。又坤为国。《考工记》“匠人曰国中九经九纬，经涂九轨”。震阳居于神初，阳数九，是九轨为大涂也。

为长子。

虞翻曰：乾一索，故“为长子”。

疏 一索得男，故“为长子”。

为决躁。

崔颢曰：取其刚在下动，故“为决躁”也。

疏 刚动于下，足之躁也，故“为决躁”。又阳息至二成兑，兑在夬为决，震外体为躁，故“为决躁”也。

为苍筤竹。

《九家易》曰：苍筤，青也。震阳在下，根长坚刚。阴爻在中，使外苍筤也。

疏 《说文》“苍，草色也”。草色青，故谓苍筤为青也。震一阳在下，有根长坚刚之象。阴爻在中，中虚之象。东方色苍，故“使外苍筤也”。

愚案：竹、萑苇，皆根骈而茎分。震之一阳在下，二阴在上似之。木则根歧而干双，巽之一阴在下，二阳在上似之。

为萑苇。

《九家易》曰：萑苇，蒹葭也。根茎丛生，蔓衍相连，有似雷行也。

疏 《说文》“苇，大葭也”，故云“萑苇，蒹葭也”。根茎丛生，蔓衍相连，郑氏以为竹类是也。相连，故似雷行。

其于马也，为善鸣。

虞翻曰：为雷，故善鸣也。

疏 乾为马，震得乾之初。雷有声，故善鸣。

为鼻足、为作足。

虞翻曰：马白后左足为鼻。震为左、为足、为有，初阳白，故“为作足”。

疏 《释兽》曰“左白鼻”。《说文》曰“鼻，马后左足白也”。震在东，故“为左足”。“有”当作“后”。震“后有则”，故“为后”。巽阳在上为白，伏震，震阳在初，故为白。左白足，故“为鼻足”。王劭云“马行，先作弄四足”。作，起也。震足起，故“作足”。《鲁颂》曰“思马斯作”是也。

为昀顙。

虞翻曰：昀，白。顙，额也。震体头在口上，白，故昀顙。《诗》云“有马白顙”是也。

疏 《博雅》“昀，白也”。《玉篇》“顙，额也”。震反生，以初为顙。乾为首，兑为口，震乾初在兑上，故“体头在口上”。初阳白，故“为昀顙”。“有马白顙”，《诗·秦风》文。毛传“白顙，昀顙也”，故引以为证。

其于稼也，为反生。

宋衷曰：阴在上，阳在下，故“为反生”。谓臬豆之类，戴甲而生。

疏 《洪范》王肃注云“种之曰稼”。震阳出坤，如种出土，故震取象于稼。阴为形在上，阳为气在下，故“为反生”。“臬豆之类，戴甲而生”，郑氏以为“生而反出”是也。又坤元资生，乾阳反生，故“为反生”。又“反”虞作“阪”，注云“陵阪也”。陵阪所生，则亦臬豆之属也。

其究为健、为蕃鲜。

虞翻曰：震巽相薄，变而至三，则下象究。与四成乾，故“其究为健、为蕃鲜”。巽究为躁卦，躁卦则震。震雷巽风无形，故卦特变耳。

疏 震巽“雷风相薄”，震变至三成巽。究于三，故下象言究也。下象已变，二与四互成乾。乾，健也，故“为健”。蕃鲜，白也。究成巽白，故“为蕃鲜”。震究为蕃鲜，蕃鲜谓巽也。巽究为躁卦，躁卦谓震也。震雷巽风，变化无形。且阴阳之始，故皆言究。他卦不言究，此独言究，故云“特变”。

巽为木。

宋衷曰：阳动阴静，二阳动于上，一阴安静于下，有似于木也。

疏 阳主动，阴主静。二阳动于上，象枝叶。一阴安静于下，象根干。故“有似于木也”。又柔爻为草，刚爻为木。震为苍筤竹、为萑苇、为稼，皆柔爻。巽为木，谓刚爻也。

为风。

陆绩曰：风，土气也。巽，坤之所生，故“为风”。亦取静于本，而动于末也。

疏 《庄子》“大块噫气，其名为风”，故云“风，土气也”。巽阴自坤来，故云“坤之所生”。坤为土，故“为风”。一阴静下，二阳动上，故“亦取静于本，而动于末也”。

为长女。

荀爽曰：柔在初。

疏 柔在初爻，一索得女，故“为长女”。

为绳直。

翟玄曰：上二阳共正一阴，使不得邪僻，如绳之直。

孔颖达曰：取其号令齐物，如绳直也。

疏 翟注：《洪范》“木曰曲直”。阴失位于初，二得中，三得正，故“上二阳共正一阴”。阳直以正阴曲，阴顺乎阳，故“使不得邪僻”。《说命》曰“木从绳则正”，木曲则绳之使宜，所谓“齐乎巽”也，故“为绳直”。

孔注：巽申命，故为号令。巽絜齐，故云“齐物”。号令齐物，如绳直以正木也。

为工。

荀爽曰：以绳木，故“为工”。

虞翻曰：“为近利市三倍”，故“为工”。子夏曰：“百工居肆”。

疏 荀注：凡规矩准绳，皆所以齐物。“齐乎巽”，故“为工”。

虞注：巽近市利，《汉书·刑法志》“开市肆以通之”是“市”即“肆”也。《论语》“子夏曰‘百工居肆，以成其事’”，故近市为工。

愚案：《考工记》“审曲面势，以飭五材，以辨民器，谓之百工”。材有五而皆从木，故谓之工。《左传》曰“山有木，工则度之”。巽为木，故为工。

为白。

虞翻曰：乾阳在上，故白。

孔颖达曰：取其风吹去尘，故絜白也。

疏 虞注：坤于地为黑，以其极阴也。坤阴为黑，故乾阳为白。巽二阳在上，故“为白”。

孔注：巽为絜齐，风吹去尘，有絜齐之象，故“为白”。

为长。

崔觐曰：取风行之远，故“为长”。

疏 风行至远，故“为长”。又五行惟木称长，如《左传》“长木之掇”是也。

为高。

虞翻曰：乾阳在上，长故高。

孔颖达曰：取木生而高上。

疏 虞注：乾阳在上，惟长故高。

孔注：木生而上，故曰高。

为进退。

虞翻曰：阳初退，故进退。

荀爽曰：风行无常，故进退。

疏 虞注：阴长，故“阳初退”。阴进阳退，故“为进退”。

荀注：风行无常，忽进忽退，故“为进退”。

为不果。

荀爽曰：风行或东或西，故不果。

疏 风行或东或西，进退无常，故“不果”。又乾为木果，巽阴消初，渐及于上，故“不果”。

为臭。

虞翻曰：臭，气也。风至知气。巽二入艮鼻，故“为臭”。《系》曰“其臭如兰”。

疏 臭者，凡气之总名，故云“臭，气也”。气随风动，故“风至知气”。巽二变成艮，《九家易》“艮为鼻”，故“巽二入艮鼻为臭”也。《系》释同人九五爻辞，五应在二，六二互巽，故曰“其臭如兰”。

其于人也，为宣发。

虞翻曰：为白，故宣发。马君以“宣”为寡发，非也。

疏 乾为人，下四象皆取乾，故称“于人”。郑氏云“头发颠落曰宣。取四月靡草死，发在人体，犹靡草在地”。《楚辞·大招》“天白颠颠”，《说文》“颠，白貌”。是“颠落曰宣”，谓发早白也。为白，故发宣。“宣发”今本作“寡发”，从马君也。寡于巽无取，故云“非也”。“宣”“鲜”同音，“宣”即“蕃鲜”，亦训“白”也。古“宣”“鲜”字，皆读为“斯”。《诗·瓠叶》曰“有兔斯首”，郑笺云“斯，白也”。《宣二年·左传》“于思于思”，

贾逵云“头白貌”。“思”“斯”同音“宣”，读如“斯”，故训为“白”也。

为广颡。

虞翻曰：变至三，坤为广。四动成乾为颡。在头口上，故为“广颡”。与震“昀颡”同义。震一阳，故“昀颡”。巽变乾二阳，故“广颡”。

疏 变至三，其究为震，二互四为坤，坤广生，故“为广”。巽四动，则外体成乾为首，故“为颡”。巽口在下，颡在头口上，故“为广颡”。与震昀颡，头在口上同义。震一阳在下，故“昀颡”。巽变乾二阳，至四成坤，故“广颡”。

为多白眼。

虞翻曰：为白，离目上向，则白眼见，故“多白眼”。

疏 巽六画卦，互体离，离为目。三互五成离，故“目上向”。“巽为白”，故“多白眼”。

为近利市三倍。

虞翻曰：变至三，成坤中，为近。四动乾，乾为利。至五成噬嗑，故称市。乾三爻为三倍，故“为近利市三倍”。动上成震，故“其究为躁卦”。八卦诸爻，唯震巽变耳。

疏 变至三，互四成坤，近如地，故为近。四动，外体乾，乾美利为利。变至五，体成噬嗑，“日中为市，取诸噬嗑，故为市。五未变时，乾三阳爻为三倍，故“为近利市三倍”。上变则巽成震，震决躁，故“其究为躁卦”。八卦诸爻，唯震巽特变，义已见前。

其究为躁卦。

虞翻曰：变至五，成噬嗑为市。动上成震，故“其究为躁卦”。明震内体为专，外体为躁。

疏 自巽初变，至上成震，故“其究为躁卦”。震一阳静于内，故“内体为专”。四阳动于外，故“外体为躁”。震，阳之始，故言“卦”。

坎为水。

宋衷曰：坎阳在中，内光明，有似于水。

疏 坎一阳在二阴之中，其内光明，有似于水。寻《说文》曰“𠄎，准也”。𠄎即☵之纵文也。又曰“北方之行，象众水并流，中有微阳之气也”，故“坎为水”。

为沟渎。

虞翻曰：以阳辟坤，水性流通，故“为沟渎”也。

疏 “坤，其动也辟”，阳动阴中，故云“以阳辟坤”。坤为土，水性流通于坤土之中，故其象“为沟渎也”。

为隐伏。

虞翻曰：阳藏坤中，故“为隐伏”也。

疏 一阳藏于两阴之中，故“为隐伏”。

为矫揉。

宋衷曰：曲者更直为矫，直者更曲为揉。水流有曲直，故“为矫揉”。

疏 使“曲者更直为矫，直者更曲为揉”。水流随地，有曲有直，故“为矫揉”也。

为弓轮。

虞翻曰：可矫揉，故“为弓轮”。坎为月，月在于庚为弓，在甲象轮，故弓轮也。

疏 可矫曲为宜，揉宜为曲，故“为弓轮”。坎为月，弓象初月，轮象满月。月在于庚，出震时也。初生明，故“为弓”。又月在丁上弦，在丙，下弦，故《参同契》曰“上弦兑数八，下弦艮亦八”。上弦下弦亦“为弓”。月在甲，盈乾时也。望则月圆，故“为轮”。贾谊《新书》曰“古之为路輿，三十辐以象月”是也。

其于人也，为加忧。

虞翻曰：两阴失心为多眚，故“加忧”。

疏 亦乾为人也。“失”当为“夹”。初三两阴夹心，多眚之象。阳陷阴中，险难可忧，故“加忧”。

为心病。

虞翻曰：为劳而加忧，故“心病”。亦以坎为心。坎二折坤，“为心病”。

疏 坎，劳卦也。既为劳，而又加忧，故“为心病”。《说文》“心，人心，土藏，在身之中。象形”。坤为身，阳在坤中，故“为心”。坤，土也。二折坤土，故“为心病”。《说文》又谓“博士说，以为火藏”。即心为大火也。《月令》“季夏，祭先心”，亦取火王之义。坎水克火，故“为心病”。

为耳痛。

孔颖达曰：坎，劳卦也。又主听，听劳则耳痛。

疏 坎为耳主听，坎为劳，听劳则耳痛。且为疾多眚，故痛也。

为血卦、为赤。

孔颖达曰：人之有血，犹地有水。赤，血色也。

案：十一月一阳爻生在坎，阳气初生于黄泉，其色赤也。

疏 孔注：《释名》“血，滅也。出于肉，流而滅滅也”，《说文》“滅，水多貌”，故云“人之有血，犹地有水”也。赤，亦血之色也。

案：坤上六“其血玄黄”，文言曰“犹未离其类也，故称血焉”。坎正十一月，阴阳会于壬，牝坤生复，故坎“为血卦”。

案：十一月一阳初生，其爻为复，其时为坎，故云“一阳爻生在坎”也。《檀弓》“周人尚赤”，郑注“以建子之月为正，物萌色赤”，《白虎通》“十一月之时，阳气始养根株，黄泉之下，万物皆赤”，故云“阳气生于黄泉，其色赤也”。

其于马也，为美脊。

宋衷曰：阳在中央，马脊之象也。

疏 坎秉乾气，故亦“于马也”。一阳在两阴中央，脊之象也，故为马脊。

为亟心。

崔颢曰：取其内阳刚动，故“为亟心”也。

疏 阳刚在中，象背为背，象胸为心。内阳刚动，故“为亟心”。亟，疾也。

为下首。

荀爽曰：水之流，首卑下也。

疏 象水之流，故其首卑下也。又乾为首，陷于阴下，故“为下首”。

为薄蹄。

《九家易》曰：薄蹄者在下，水又趋下，趋下则流散，流散则薄，故“为薄蹄”也。

疏 蹄在下，水性趋下，分流易散，故薄也。又蹄象震足，震象半见，故薄蹄。

为曳。

宋衷曰：水摩地而行，故曳。

疏 郑注《乐记》“摩，犹迫也”。谓水迫地而行，为曳也。

愚案：《仪礼·士相见礼》“执玉者，则唯舒武，举前曳踵”，郑注“备踵踣也”。震象半见，足没坎水，故不敢疾趋，而曳踵也。亦谓马也。

其于舆也，为多眚。

虞翻曰：眚，败也。坤为大车，坎折坤体，故为车多眚也。

疏 《夏官·大司马》“冯弱犹寡则眚之”，郑注“眚，损也”。“败”亦训“损”，故云“眚，败也”。坤为大举，故有舆象。坎折坤二，则坤毁，故“多眚也”。王虞云“眚，病也”，从《说文》“眚，目病”之义，亦可从也。

为通。

虞翻曰：水流渎，故通也。

疏 《风俗通·山泽篇》“渎者，通也。所以通中国垢浊”，故云“水流渎，故通也”。

为月。

虞翻曰：坤为夜，以坎阳光坤，故“为月”也。

疏 坤柔为夜，以坎阳光于坤阴，故“为月”。

愚案：《淮南·天文训》“月，天之使也。”“积阴之寒气，大者为水，水气之精者为月”。坎为水，故“为月也”。又纳甲坎纳戊，故晦夕朔旦，坎象流戊。坎为月之本体，故“为月”。

为盗。

虞翻曰：水流潜窃，故“为盗”也。

疏 象水流地中，潜窃而行，故“为盗也”。

愚案：《诗·小雅》“君子信盗”，毛传“盗，逃也”，《风俗通》言其“昼伏夜奔逃避”也，是“盗”亦取隐伏阳藏阴中之义也。

其于木也，为坚多心。

虞翻曰：阳刚在中，故“坚多心”，棘枣属也。

孔颖达曰：乾震坎皆以马喻。乾至健，震至动，坎至行，故皆可以马为喻。坤则顺，艮则止，巽亦顺，离文明而柔顺，兑柔说，皆无健，故不以马为喻也。唯坤卦“利牝马”，取其行，不取其健，故曰牝也。坎亦取其行，不取其健，其外柔，故“为下首、薄蹄、曳”也。

疏 坎离俱有木象，离体巽，坎体震故也。坎阳刚在中，阳刚故坚，在中故多心也。《埤雅》“大者枣，小者棘，于文并从两束”。《说文》“束，木铎也”。多束则多心，故云“棘枣属也”。

孔注：乾健，故喻马。震动坎行，又禀乾气，故皆可以马喻。坤艮巽离兑皆无健。艮上虽禀乾阳，其象为止。故皆不以马为喻也。坤虽柔顺而凝乾元，故“利牝马”，亦取其行，不取其健，故云牝马。亦不列于《说卦》也。坎中阳爻虽健，亦取水行之象，非取其健也。且中虽健，外皆柔，故“为下首、薄蹄、曳也”。

离为火。

崔颢曰：取卦阳在外，象火之外照也。

疏 阳爻在外，象火外照，故为火。孔氏又以为“取南方之行”是也。

为日。

荀爽曰：阳外光也。

疏 亦取阳光外照也。《淮南·天文训》“积阳之热气生火，火气之精者为日”。“故阳燧见日，则然而为火”。是“为火”，故“为日”也。又纳甲离纳巳，日中离日就巳，离为日之本体，故“为日”。

为电。

郑玄曰：取火明也。久明似日，暂明似电也。

疏 电有光，取火之明也。释《名》“电，殄仁见则殄灭也”。故云“久明似日，暂明似电也”。火也、日也、电也，皆阳光外见也。

为中女。

荀爽曰：柔在中也。

疏 柔爻在中，再索而得女也，故“为中女”。

为甲冑。

虞翻曰：外刚，故为甲。乾为首，巽绳贯甲而在首上，故为冑。冑，兜鍪也。

疏 阳刚在外，取其坚，故为甲。坤二之乾成离。坤为身，甲所以护身也。乾为首，冑所以护首也。巽象半见于乾上，中贯之，故“巽绳贯甲而在首上为冑”也。“冑，兜鍪也”，《说文》文。

为戈兵。

虞翻曰：乾为金，离火断乾，燥而炼之，故“为戈兵”也。

疏 体乾为金，离火断乾金，燥而炼之，故“为戈兵”。《考工记》所谓“铄金以为刃”是也。

其于人也，为大腹。

虞翻曰：象日常满，如妊身妇，故“为大腹”。乾为大也。

疏 体乾，故曰“于人”。《礼统》“日，实也”，故“象日常满”。离者，阴之受阳，故象“妊身妇”。坤为腹，乾为大，故“为大腹”也。

为乾卦。

虞翻曰：火日燥物，故“为乾卦”也。

疏 上云“日以烜之”，又云“燥万物者，莫熯乎火”，故“为乾卦”。坎为乾精，离为乾气，故皆称“卦”。

为鳖、为蟹、为羸、为蚌、为龟。

虞翻曰：此五者，皆取外刚内柔也。

疏 离为甲，五者皆甲虫之属。郑氏云“皆骨在外”，故云“外刚内柔也”。

其于木也，为折上槁。

虞翻曰：巽木在离中，体大过死，巽虫食心则折也。蠹虫食口木，故“上槁”。或以离火烧巽，故“折上槁”。

宋衷曰：阴在内则空中，木中空则上科槁也。

疏 六画卦离互巽，故“巽木在离中”。自二至五体以大过，棺槨死象。“巽虫”者，巽为风，《易本命》曰“二九十八，十八主风、主虫，故虫八日化”。王充《论衡》曰“夫虫，风气所生。仓颉知之，故凡虫为风之字”，取气于风，故云“巽虫”也。离互巽虫食心则木折也。又互兑为口。“蠹虫食口”，谓虫口食水也。虫食其下，故上枯槁也。或以离火烧巽木，故折上槁，义亦通。

宋注：阳实阴虚，故“阴在内则中空”。郑氏云“阴在内为疾”，故木中空则上科槁也。“折”，别本作“科”。

艮为山。

宋衷曰：二阴在下，一阳在上。阴为土，阳为木。土积于下，木生其上，山之象也。

疏 巽阳爻象木，阴爻象草，故以二阴在下为土，一阳在上为木。木生土上，山之象也。

愚案：《周语》曰“山，土之聚也”。《乾凿度》引《地形》曰“山者，艮也。地土之余，积阳成体，石亦通气，万灵所止”。一阳止于坤土之上，故“艮为山”。又《春秋说题辞》曰“阴含阳，故石凝为山”。艮二阴含一阳，即石凝为山之象也。

为径路。

虞翻曰：艮为山中径路。震阳在初，则为大涂。艮阳小，故“为径路”也。

疏 艮为山，故云“山中径路”也。震阳在初为本，本大则阳大，阳大则为大涂。艮阳在上为末，末小故阳小，阳小故“为径路”。又郑氏“田间之道曰径路”。艮为之者，取山间兔鹿之蹊。

为小石。

陆绩曰：艮，刚卦之小，故“为小石”者也。

疏 艮阳在上，故为“刚卦之小”。石，土之阳也。艮为山，阳小，故“为小石”。

为门阙。

虞翻曰：乾为门，艮阳在门外，故“为门阙”。两小山，阙之象也。

疏 易出于乾，故“乾为门”。艮阳，乾三也。在门外，故“为门阙”。《广韵》“阙在门两旁，中央阙然为道也”。艮下二耦，象两小山，故云“阙之象也”。

为果蓏。

宋衷曰：木实谓之果，草实谓之蓏。桃李瓜瓠之属，皆出山谷也。

疏 果从木，故“木实谓之果”。蓏从草，故“草实谓之蓏”。桃李果属，瓜瓠蓏属。皆出山谷，故“为果蓏”。

愚案：乾为木果，以其纯阳也。艮上一阳自乾来，故“为果”。又“为蓏”者，阳爻似果，阴爻似蓏。犹巽阳爻为木，阴爻为草也。又果蓏能成终而成始，故象艮也。

为阍寺。

宋衷曰：阍人主门，寺人主巷。艮为止，此职皆掌禁止者也。

疏 《天官·阍人》“掌守王宫中门之禁”，故云“阍人主门”。又《寺人》“掌王之内人，及女宫之戒令”，《诗·巷伯》郑笺“巷伯，奄官掌王后之命，于宫中为近，故谓之巷伯”，故云“寺人主巷”。盖阍人主门，守王宫者也，止人之不应入。寺人主巷，掌后命者也，止人之不当出。艮为门阙，又为止，此职皆掌禁止门阙，故“为阍寺”。

为指。

虞翻曰：艮手多节，故“为指”。

疏 艮为手，又为木多节。手而多节，指之象也。故“为指”。

为拘。

虞翻曰：指屈伸制物，故“为拘”。“拘”旧作“狗”，上已“为狗”，字之误。

疏 上云“为指”，指屈伸能制物，故“为拘”。“拘”旧作“狗”。上文已云“为狗”，不得复云“狗”，故知为字之误也。

愚案：《说文》“拘，止也”。拘从手，取手能止物之义。艮为手、为止，

故“为拘”。随上六下应六三，三互艮，上系于三，故曰“拘系之”是也。

为鼠。

虞翻曰：似狗而小，在坎穴中，故“为鼠”。晋九四是也。

疏 艮为狗，鼠形似狗而小也。坎象半见，故“在坎穴中”。似狗而在穴，故“为鼠”。晋九四互艮，故曰“硕鼠”是也。

愚案：《襄二十三年·左传》“臧武仲谓齐景公曰‘抑君似鼠，昼伏而夜勤。’”盖鼠阴物，艮二阴伏于下，见阳则止，是昼伏夜动之象也，故“为鼠”。一说鼠之前爪四指，阴也。后爪五指，阳也。故为阴阳之始终，而象艮。

为黔喙之属。

马融曰：黔喙，肉食之兽，谓豺狼之属。黔，黑也。阳玄在前也。

疏 兽黔喙者皆肉食，若豺狼之属。郑氏以为虎豹之属，取其为山兽是也。《说文》“黔，黎也”，谓黑色也。乾阳在上，其色玄，故云“阳玄在前也”。

案：乾为首在上，坤二阴似口在下，坤亦色黑，故“为黔喙之属”也。

其于木也，为多节。

虞翻曰：阳刚在外，故“多节”。松柏之属。

疏 艮亦体震，故亦象木。艮阳刚在外，多节之象，若松柏之属也。

愚案：震为木之始，故“反生”。艮属木之终，故“多节”。盖木老则多节。《杂卦》曰“节者，止也”。艮于木亦取多节，则止之义也。水泽有互艮象，故亦名节也。

兑为泽。

虞翻曰：坎水半见，故“为泽”。

宋衷曰：阴在上，令下湿，故“为泽”也。

疏 虞注：《周语》曰“泽，水之所钟也”。《宣十二年·左传》“知庄子曰‘在师之临，川壅为泽’”，杜注“坎为川，今变为兑，兑为泽，是以见壅”。盖一阳壅于下，坎水半见于上，故“为泽”也。

宋注：一阴在上，令下润湿，润泽之象也，故“为泽”。

为少女。

虞翻曰：坤三索，位在末，故少也。

疏 坤三索而得女，阴位在末，故“为少女”。

为巫。

虞翻曰：乾为神，兑为通，与神通气。女，故为巫。

疏 乾阳之伸，故“为神”。兑“山泽通气”，故“为通”。兑息即乾，故“与乾神通气”。《楚语》曰“在女曰巫”。少女，故“为巫”也。

为口舌。

虞翻曰：兑为震声，故“为口舌”。

疏 震以阳为声，兑息自震，故“兑为震声”。上阴象口，中阳象舌，故“为口舌”。

为毁折。

虞翻曰：二折震足，故“为毁折”。

疏 震息成兑，故云“二折震足”。兑西方金，克震东方木。金克木，故“为毁折”。

为坳决。

虞翻曰：乾体未圜，故“坳决”也。

疏 乾为圜，息未成乾故“未圜”。阳已至二，阴犹坳之，故“乾体未圜”，当决而去之也。孔疏“兑西方之卦，又兑主秋也。取秋物成熟。槁秆之属，则毁折也。果蓏之属，则坳决也”。

其于地也，为刚卤。

虞翻曰：乾二阳在下，故刚。泽水润下，故咸。

朱仰之曰：取金之刚不生也。刚卤之地不生物，故“为刚卤”者也。

疏 兑得坤三，在地之上，故言“于地”。“立地之道，曰柔与刚”，乾二阳在下，故刚。《洪范》曰“水曰润下”，又曰“润下作咸”，泽水润下为咸，故卤。

朱注：兑，西方卦，金象也。金刚，故不生。《说文》“卤，西方咸地也”。西方多刚卤之地，不能生物，故“为刚卤”也。

为妾。

虞翻曰：三少女位贱，故“为妾”。

疏 孔氏云“少女从姊为娣”，故云“位贱为妾”也。

为羔。

虞翻曰：羔，女使。皆取位贱，故“为羔”。旧读以震駟为龙，艮拘为狗，兑羔为羊，皆已见上，此为再出，非孔子意也。震已为长男，又言长子，谓以当继世，守宗庙，主祭祀，故详举之。三女皆言长、中、少，明女子各当外成，故别见之。此其大例者也。

疏 郑氏云“羊，女使”。虞作“羔”，亦云“女使”，从郑训也。少女

位贱，故“为羔”。又《郑本》作“阳”，云“此‘阳’读若‘养’，无家女，行赁炊爨，今时有之，贱于妾也”。寻《宣十二年·公羊传》“厮役扈养”，注云“炊烹者曰养”。据此则当作“养”。如颐之言“养”，以及蒙之“养正”，皆体艮，故言养也。

案：旧本震为龙、艮为狗、兑为羊已见，不得再见。如巽鸡、坎豕、离雉，《传》不再出，其明征也。故“龙”当为“駟”，“狗”当为“拘”，“羊”当为“羔”。今据郑注，则“羊”又当为“养”也。震已言一索为长男，又言长子者，序卦曰“主器者，莫若长子”。《震·彖传》曰“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”。故长子责重，详举之而不及中男、少男也。三女详举者，以女子各当外适成家，故别见也。此六子或及或不及之大例也。

卷六十八

序卦

702

有天地，然后万物生焉。

干宝曰：物有先天地而生者矣，今正取始于天地。天地之先，圣人弗之论也。故其所法象，必自天地而还。《老子》曰“有物混成，先天地生。吾不知其名，强字之曰道”。《上系》曰“法象莫大乎天地”。《庄子》曰“六合之外，圣人存而不论”。《春秋谷梁传》曰“不求知所不可知者，智也”。而今后世，浮华之学，强支离道义之门，求人虚诞之域，以伤政害民。岂非“谗说殄行”，大舜之所疾者乎。

疏 物有先天地而生者，道是也。“正”，当作“止”。今《易》首乾坤，止取始于天地者，以天地之先，圣人弗论，惧其沦于玄虚也。故其所法象，必自既有天地而还，而以乾坤为首焉。《老子·道经》曰“有物混成，先天地生”，此即太极也。又曰“吾不知其名，字之曰道”，以其为天地万物之所共由，故名之以道也。《系·上》曰“法象莫大乎天地”，故天尊地卑，而乾坤以定。“六合之外，圣人存而不论”，《庄子·齐物论》文。“知其不可知，知也”，《隐公三年·谷梁传》文，与此微异。引之以明首乾坤而不及天地以先之意也。“而今”以下，盖伤晋世浮华虚诞，支离道义，而伤政害民也。“谗说殄行”，《虞书·舜典》文。

盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。

荀爽曰：谓阳动在下，造生万物于冥昧之中也。

疏 已详《屯·彖传》“天造草昧”注。兹不复赘，后仿此。

屯者，万物之始生也。

韩康伯曰：屯刚柔始交，故为“万物之始生也”。

崔颢曰：此仲尼序文王次卦之意。不序乾坤之次者，以“一生二，二生三，三生万物”。则天地次第可知，而万物之先后宜序也。“万物之始生”者，言刚柔始交，故万物资始于乾，而资生于坤也。

疏 韩注：“乾刚坤柔”，继之以屯，故云“刚柔始交”。内体震，震，东方之卦，“万物出乎震”，故云“万物之始生也”。

崔注：已详卦首。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，物之穉也。

崔颢曰：万物始生之后，渐以长穉，故言“物生必蒙”。

郑玄曰：蒙，幼小之貌。齐人谓“萌”为“蒙”也。

疏 已详。

物穉不可不养也。故受之以需。需者，饮食之道也。

荀爽曰：坎在乾上，中有离象，水火交和，故为“饮食之道”。

郑玄曰：言孩穉不养，则不长也。

疏 荀注：坎水在乾上，中互离火。水上火下，是“水火交和”，而有烹饪之象也，故为“饮食之道”。

郑注：《诗·卫风》“众穉且狂”，毛传“幼，穉”，故“言孩穉”。《孟子》曰“苟得其养，无物不长”，故云“不养，则不长也”。

饮食必有讼，故受之以讼。

韩康伯曰：夫有生则有资，有资则争兴也。

郑玄曰：讼，犹争也。言饮食之会，恒多争也。

疏 韩注：承“物生必蒙”来，故云“有生”。《仪礼·聘礼》“问岁月之资”，郑注“资，行用也”。物生则需用而为饮食，饮食资用，则争兴而为讼焉。

郑注：已详。

讼必有众起，故受之以师。师者，众也。

《九家易》曰：坤为众物，坎为众水。上下皆众，故曰“师”也。“凡制军，万有二千五百人为军。天子六军，大国三军，次国二军，小国一军。军有将，皆命卿也。二千五百人为师，师帅皆中大夫。五百人为旅，旅帅皆下大夫也”。

崔颢曰：因争必起相攻，故“受之以师”也。

疏 《九家》注：“坤为众”，又“万物资生”，故云“坤为众物”。坎折坤二，又伏坤下，《晋语》“坎，劳也，水也，众也”，韦注“水亦众之类”，故“坎为众水”。上坤下坎，皆有众象，故曰师也。“凡制军”以下，皆本

《夏官·大司马》文。

崔注：已详。

众必有所比，故受之以比。

韩康伯曰：众起而不比，则争无息。必相亲比，而后得宁也。

疏 承“讼必有众起”来，言众起而不相亲比，则争兴无由息也。众必亲比，然后争息而众得宁焉。

比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。

韩康伯曰：比非大通之道，则各有所畜，以相济也。由比而畜，故曰小畜，而不能大也。

疏 比近于私，故“非大通之道”。私比则各有所畜以相济，故由比而有所畜者，小畜而不能大也。又详见比卦。

物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也。

韩康伯曰：礼所以适时用也，故既畜则须用，有用则须礼也。

疏 《礼器》“礼时为大”，故云“礼所以适时用也”。物畜则用以通之，孟子曰“用之以礼”，故“有用则须礼也”。

履然后安，故受之以泰。泰者，通也。

荀爽曰：谓乾来下降，以阳通阴也。

姚信曰：安上治民，莫过于礼。有礼然后泰，泰然后安也。

疏 荀注：乾天在上，坤地在下。今乾来下降成泰，天地交，故云“以阳通阴也”。

姚注：《孝经》曰“安上治民，莫善于礼”。盖有礼则“辨上下，定民志”，“上下交而其志同”，故泰也。《曲礼》“有礼则安”，故“泰然后安也”。

物不可以终通，故受之以否。

崔颢曰：物极则反，故不终通而否矣。所谓“城复于隍”。

疏 已详。

物不可以终否，故受之以同人。

韩康伯曰：否则思通，人人同志，故可出门同人，不谋而合。

疏 不通故否，“否终则倾”。故否极思通，人人同志，《彖传》曰“唯君子为能通天下之志”是也。故可出门同人，不谋而合。“柔得位得中而应乎乾”是也。

与人同者，物必归焉，故受之以大有。

崔颢曰：以欲从人，物必归己，所以成大有。

疏 已详。

有大者不可以盈，故受之以谦。

崔觐曰：富贵而自遣其咎，故“有大者不可盈”。当须谦退，天之道也。

疏 已详。

有大而能谦必豫，故受之以豫。

郑玄曰：言国既大而有谦德，则于政事恬豫。“雷出地奋，豫”。豫，行出而喜乐之意。

疏 已详。

豫必有随，故受之以随。

韩康伯曰：顺以动者，众之所随也。

疏 已详。

以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。

《九家易》曰：子行父事，备物致用，而天下治也。“备物致用，立成器以为天下利，莫大于圣人”。子修圣道，行父之事，以临天下，无为而治。

疏 已详。

有事然后可大，故受之以临。临者，大也。

荀爽曰：阳称大。谓二阳动升，故曰大也。

宋衷曰：事立功成，可推而大也。

疏 荀注：阳息称大。临九二荀彼《象》注云“阳感至二，当升居五”，故谓“二阳动升”。阳动而升，故曰“大也”。

宋注：《系·上》曰“有功则可大”，又曰“可大则贤人之业”。盖坤为事业富有，故“可大”。临外体坤，故“事立功成，可推而大也”。

物大然后可观，故受之以观。

虞翻曰：临反成观，二阳在上，故“可观”也。

崔觐曰：言德业大者，可以观政于人也。

疏 虞注：临下二阳，反上成观。以五阳观示坤民，故“可观也”。

崔注：已详。

可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。

虞翻曰：颐中有物食，故曰合也。

韩康伯曰：可观，则异方合会也。

疏 虞注：《颐·彖传》曰“颐中有物曰噬嗑”，虞彼注云“物谓四，颐中无物，则口不噬，故以颐中有物食为合也”。

韩注：中正以观，则下观而化，故“可观，则异方合会也”。噬嗑自否来，否坤为方，刚柔分为“异方”。雷下电上，合而成章，是“异方合会”也。

物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。

虞翻曰：分刚上文柔，故饰。

韩康伯曰：物相合，则须饰以修外也。

疏 虞注：贲自泰来，分泰上之柔，来文二刚。《礼·乐记》曰“文采节奏，声之饰也”，故曰饰也。

韩注：《诗》云“金玉其相”，即“物相合”也。又云“追琢其章”，即“饰以修外也”。

致饰而后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。

荀爽曰：极饰反素，文章败，故为剥也。

疏 贲上九曰“白贲无咎”，是“极饰反素”也。素则文章败，故为剥也。又韩注云“极饰则实丧也”。

物不可以终尽，剥穷上反下。

虞翻曰：阳四月穷上，消遯至坤者也。

疏 阳至四月，乾穷于上。至五月，一阴消姤，至九月成剥，十月成坤。至十一月，阳反下出复，故曰“穷上反下”。

故受之以复。

崔颢曰：夫易穷则有变，物极则反于初，故剥之为道，不可终尽，而受之于复也。

疏 已详。

复则不妄矣，故受之以无妄。

崔颢曰：物复其本，则为诚实，故言“复则无妄矣”。

疏 已详。

有无妄，物然后可畜，故受之以大畜。

荀爽曰：物不妄者，畜之大也。畜积不败，故大畜也。

疏 物不妄者，则“茂对时，育万物”，故云“畜之大也”。“刚健笃实，辉光日新”，是“畜积不败，故大畜也”。

物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。

虞翻曰：“天地养万物，圣人养贤人以及万民”。

崔颢曰：“大畜刚健，辉光日新”，则可“观其所养”，故言“物畜然后

可养也”。

疏 虞注：引《彖传》文，以明物畜可养义。

崔注：已详。

不养则不可动，故受之以大过。

虞翻曰：人颐不动则死，故“受之以大过”。大过否卦，棺槨之象也。

疏 人赖颐动以养生，颐不动则死，故“受之以大过”。大过否闭之卦，棺槨取大过，故云“棺槨之象也”。“否”疑作“死”，大过棺槨，故云死卦。

物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。

韩康伯曰：过而不已，则陷没也。

疏 大过上九曰“过涉灭顶”，是“过而不已”也。“凶”则陷没而成坎也。

陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

韩康伯曰：物极则变，极陷则反所丽。

疏 物穷则变，阴极变阳，阳极变阴也。盖坎一阳陷于两阴，离一阴丽于两阳，故坎陷已极，则反变为离，而有所丽也。

有天地。

虞翻曰：谓天地否也。

疏 乾上坤下，故谓“天地否也”。

然后有万物。

虞翻曰：谓否反成泰。“天地壹壹，万物化醇”，故“有万物”也。

疏 否反泰类，故谓“否反成泰”。“天地壹壹，万物化醇”，《系·下》文。虞彼注云“谓泰上也。先说否，否反成泰，故不说泰。天地交，万物通，故化醇”。所以“有天地，然后有万物”也。

有万物，然后有男女。

虞翻曰：谓泰已有否，否三之上，反正成咸。艮为男，兑为女，故“有男女”。

疏 泰至四成乾，至七月成否。否于时为秋，《释名》“秋，就也，言万物成就也”。“有万物”，故云“泰已有否”也。咸自否来，故“否三上反正”，则成男女。内艮少男，外兑少女，故曰“有男女”也。

有男女，然后有夫妇。

虞翻曰：咸反成恒，震为夫，巽为妇，故“有夫妇”也。

疏 咸、恒亦反其类也，故咸反则成恒。震上长男为夫，巽下长女为

妇，故曰“有夫妇也”。

有夫妇，然后有父子。

虞翻曰：谓咸上复乾成遁。乾为父，艮为子，故“有父子”。

疏 咸上复还乾位，其体成遁。上乾为父，下艮为子，故曰“有父子”。

有父子，然后有君臣。

虞翻曰：谓遁三复坤成否。乾为君，坤为臣，故“有君臣”也。

疏 遁三变复坤，其体为否。上乾为君，下坤为臣，故“有君臣也”。

有君臣，然后有上下。

虞翻曰：否乾君尊上，坤臣卑下。“天尊地卑”，故“有上下”也。

疏 否乾君尊在上，坤臣卑在下。“天尊地卑，乾坤定矣”，故曰“有上下也”。

有上下，然后礼义有所错。

虞翻曰：错，置也。谓天君父夫，象尊错上。地妇臣子，礼卑错下。坤，地道、妻道、臣道，故“礼义有所错”者也。

干宝曰：错，施也。此详言人道，三纲六纪，有自来也。人有男女，阴阳之性，则自然有夫妇配合之道。有夫妇配合之道，则自然有刚柔尊卑之义。阴阳化生，血体相传，则自然有父子之亲。以父立君，以子资臣，则必有君臣之位。有君臣之位，故有上下之序。有上下之序，则必礼以定其体，义以制其宜。明先王制作，盖取之于情者也。《上经》始于乾、坤，有生之本也。《下经》始于咸、恒，人道之首也。《易》之兴也，当殷之末世，有妲己之祸。当周之盛德，有三母之功。以言天不地不生，夫不妇不成。相须之至，王教之端。故《诗》以《关雎》，为《国风》之始。而《易》于咸、恒，备论礼义所由生也。

疏 “错，置也”，已详《上系》“苟错诸地”。天君父夫皆阳也，在天成象，故云“象尊错上”。地妇臣子皆阴也，知崇礼卑，卑法地，故云“礼卑错下”。坤，“地道也、妻道也、臣道也”，“苟错诸地而可矣”。礼义皆属坤，故曰“礼义有所错”也。

干注：错施，犹错置也。《白虎通》曰“三纲者，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。六纪者，师长君臣之纪，诸父兄弟父子之纪，诸舅朋友夫妇之纪”。《上经》首言天地，《下经》首言人道，此则详言由天地而及人道，故言“三纲六纪，有自来也”。男阳女阴，故“自然有夫妇配合之道”。夫刚而尊，妇柔而卑，故“自然有刚柔尊卑之义”。阳变则阴化，阳施则阴生。以阴承阳，则血体相传，故“自然有父子之亲”。以父之尊而立为君，以子之

卑而资为臣，君臣定，故“上下有序”也。《郊特牲》曰“夫妇有别，然后父子亲。父子亲，然后义生。义生，然后礼作”，《礼运》曰“礼者，义之实也”，是礼因义生也。《礼器》曰“礼也者，犹体也”，故“必礼以定其体”。《中庸》曰“义者，宜也”，故“必义以制其宜”。《礼运》曰“人情者，圣王之田也。修礼以耕之，陈义以种之”，故云“先王之制作，盖取之于情者也”。咸、恒《彖传》皆言“天地万物之情”，是其义也。《上经》始于乾、坤，乾大生，坤广生，故云“有生之本也”。《下经》始于咸、恒，咸二少相感，恒二长相与，故云“人道之首也”。《易》之兴，当殷周之际。《晋语》“殷伐有苏氏，有苏氏以妣己女焉。妣己有宠而亡殷”，故云“殷之末世，有妣己之祸”。《诗·大雅》“思齐太任，文王之母。思媚周姜，京室之妇。太姒嗣徽音，则百斯男”，又《帝王世纪》“妃太公之女曰邑姜，修教于内”，故云“当周之盛德，有三母之功”。《谷梁传》曰“独阳不生，独天不生”，故言“天不地则不生，夫不妇则不成”。夫妇相须，以为王教之端，即匡衡所谓“纲纪之首，王化之端”是也。《诗序》“《关雎》后妃之德也，《风》之始也，所以封天下而正夫妇也”。故孔子删《诗》，以《关雎》为《风》始。及其序《易》，《上经》首乾、坤，《下经》首咸、恒。于咸、恒之始，备论天地。盖溯夫妇之所由成，以明礼义之所由生。欲人重人伦，修人事，参三才而立极也。

夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。

郑玄曰：言夫妇当有终身之义。“夫妇之道”，谓咸、恒也。

疏 已详。

物不可以终久于其所，故受之以遁。遁者，退也。

韩康伯曰：夫妇之道，以恒为贵。而物之所居，不可以终恒，宜与时升降，有时而遁者也。

疏 已详。

物不可以终遁，故受之以大壮。

韩康伯曰：遁“君子以远小人”，遁而后通，何可终邪。阳盛阴消，君子道胜也。

疏 已详。

物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。

崔觐曰：不可以终壮于阳盛，自取触藩。宜“柔进而上行”，受兹锡马。

疏 已详。

进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。

《九家易》曰：日在坤下，其明伤也。言晋极当降，复入于地，故曰明夷也。

疏 已详。

伤于外者，必反于家，故受之以家人。

虞翻曰：晋时在外，家人在内，故反家人。

韩康伯曰：伤于外者，必反诸内矣。

疏 虞注：晋时离在外，明夷反晋，离在内，明则伤矣。明夷五上变巽，成家人，离在内，巽在外，巽为进退，知进必有伤，故退而反于家为家人。

韩注：已详。

家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。

韩康伯曰：室家至亲，过在失节，故家人之义，唯严与敬。“乐胜则流，礼胜则离”，家人尚严，其弊必乖者也。

疏 “乐胜则流，礼胜则离”，《礼·乐记》文。崔言“失节则穷”，韩云“尚严必乖”。卦首存崔注，《序卦》存韩注，义实相须也。但《家人·彖传》曰“家人有严君焉”，九三爻辞曰“家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝”，则崔说尤合经旨也。

乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。

崔颢曰：二女同居，其志乖而难生，故曰“乖必有难”也。

疏 已详。

物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。

崔颢曰：蹇终则“来硕吉，利见大人”，故言“不可终难，故受之以解”者也。

疏 已详。

缓必有所失，故受之以损。

崔颢曰：宥罪缓死，失之则侥幸，有损于政刑，故言“缓必有所失，故受之以损”。

疏 已详。

损而不已必益，故受之以益。

崔颢曰：损终则“弗损益之”，故言“损而不已必益”。

疏 已详。

益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。

韩康伯曰：益而不已则盈，故“必决”也。

疏 已详。

决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。

韩康伯曰：以正决邪，必有喜遇。

疏 阳正阴邪，以五阳决一阴，故云“以正决邪”。兑为喜说，反入于巽，故云“必有喜遇”。

物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。

崔颢曰：“天地相遇，品物咸章”，故言“物相遇而后聚”也。

疏 已详。

聚而上者谓之升，故受之以升。

崔颢曰：用大牲而致孝享，故顺天命而升为王矣，故言“聚而上者谓之升”。

疏 已详。

升而上者必困，故受之以困。

崔颢曰：冥升在上，以消不富则穷，故言“升而不已必困”也。

疏 已详。

困乎上者必反下，故受之以井。

崔颢曰：困极于艱危，则反下以求安，故言“困乎上必反下”。

疏 已详卦首。但“艱危”彼作“劓鬻”，从此为是。

井道不可不革，故受之以革。

韩康伯曰：井久则浊秽，宜革易其故。

疏 已详。

革物者莫若鼎，故受之以鼎。

韩康伯曰：革去故，鼎取新。既以去故，则宜制器立法，以治新也。鼎所以和齐生物，成新之器也，故取象焉。

疏 已详。

主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。

崔颢曰：鼎所亨饪，享于上帝。主此器者，莫若冢嫡，以其为祭主也，故言“主器者莫若长子”。

疏 已详。

物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。

崔颢曰：震极则“征凶”，“婚媾有言”，当须止之，故言“物不可以终动”，故“止之”也。

疏 已详。

物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。

虞翻曰：否三进之四，巽为进也。

疏 否三进之四成渐，巽为进退故为进，而云“渐者，进也”。

进必有所归，故受之以归妹。

虞翻曰：震嫁兑，兑为妹。嫁，妇也。

疏 震长兄嫁兑少女，故“兑为妹”。妇人谓嫁曰归，故云“嫁，归也”。

得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。

崔颢曰：归妹者，姪娣媵，国三人九女，为大援，故言“得其所归者必大”也。

疏 已详。

穷大者必失其居，故受之以旅。

崔颢曰：谚云“作者不居，兑穷大甚，而能处乎”，故必获罪去邦，羈旅于外也。

疏 已详。

旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。

韩康伯曰：“旅而无所容”，以巽，则得所入也。

疏 旅体似离，离四《象》曰“无所容也”。又在旅家，羈旅亲寡，宜无所容。巽顺，则无往而不得所入也。

入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。

虞翻曰：兑为讲习，故“学而时习之，不亦说乎”。

疏 《兑象》曰“君子以朋友讲习”，故“兑为讲习”。“学而时习之，不亦说乎”，《论语》文。理义说心，必入而后说也，故兑次巽也。

说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。

虞翻曰：风以散物，故离也。

疏 巽反成兑，兑又互巽，巽为风，“风以散之”，物散，故离也。

物不可以终离，故受之以节。

韩康伯曰：夫事有其节，则物之所同守而不散越也。

疏 《左传》子臧曰“圣达节，次守节，下失节”。节互震为守，故“事有其节，则物之所同守”。又互艮以止之，故“不散越也”。

节而信之，故受之以中孚。

韩康伯曰：孚，信也。既已有节，则宜信以守之矣。

疏 “中孚，信也”。《地官》“掌邦节”，郑彼注云“以王命往来，必有节以为信”，故曰“节而信之”。既已有节，则当信以守之而勿失也。

有其信者必行之，故受之以小过。

韩康伯曰：守其信者，则失贞而不谅之道，而以信为过也，故曰小过。

疏 已详。

有过物者必济，故受之以既济。

韩康伯曰：行过乎恭，礼过乎俭，可以矫世励俗，有所济也。

疏 已详。

物不可穷也，故受之以未济终焉。

韩康伯曰：有为而能济者，以已穷物。物穷则乖，功极则乱，其可济乎？故“受之以未济”。

疏 博施于民，而能济众，是“有为而能济者，以已穷物”者也。物至而反，故“物穷则乖，功极则乱”。济者其可久济乎？故“受之以未济终焉”。《乾凿度》曰“孔子曰‘阳三阴四，位之正也。故《易》卦六十四，分为上下，象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也。阴道不纯而耦，故下篇三十四，所以法阴也。乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也。为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月。日月之道阴阳之经，所以终始万物，故以坎、离为终。咸、恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴，必由夫妇，所以奉承祖宗，为天地主也。故为下篇始者，贵之也。既济、未济为最终者，所以明戒慎而存王道’。孔子曰‘泰者，天地交通，阴阳用事，长养万物也。否者，天地不交，阴阳不用事，止万物之长也。上经象阳，故以乾为首，坤为次，先泰而后否。损者，阴用事，泽损山而万物损也，下损以事其上。益者，阳用事，而雷风益万物也。上自损以益下。《下经》以法阴，故以咸为首，恒为次，先损而后益。各顺其类也’”。

案：乾、坤至履，十变而成泰、否、咸、恒至解，十变而成损、益。盖阴阳之气，至是一周也。

卷六十九

杂卦

714

韩康伯曰：《杂卦》者，杂糅众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明矣。

疏 孔疏“上《序卦》，依文王上下而次序之。此《杂卦》，孔子更以意错杂而对辨。其次第不与《序卦》同，故韩康伯云云也”。盖《序卦》者，明相依之次。《杂卦》者，详对举之义。《杂卦》者，广《序卦》所未备者也。

乾刚坤柔。

虞翻曰：乾刚金坚，故刚。坤阴和顺，故柔也。

疏 上“刚”当作“阳”。八卦配五行，乾为金，古人以金象阳也。金性坚，故刚。虞《序卦》注云“和顺谓坤”。坤阴故和顺，和顺故柔也。

比乐师忧。

虞翻曰：比五得位“建万国”，故乐。师三失位“舆尸”，故忧。

疏 比五阳得位，《象》曰“建万国，亲诸侯”，故乐。师三阴失位，爻辞曰“师或舆尸”，故忧也。盖比居则民乐，师兴则民忧也。

临、观之意，或与或求。

荀爽曰：临者“教思无穷”，故为与。观者“观民设教”，故为求也。

疏 临之“教思无穷”，施自我也，故为与。观之“观民设教”，取诸彼也，故为求。

屯见而不失其居，蒙杂而著。

虞翻曰：阳出初震，故见。“盘恒，利居贞”，故“不失其居”。蒙二阳在阴位，故“杂”。初杂为交，故“著”。

疏 屯体震阳出震初，故见，所谓“莫见乎隐”是也。初九爻辞曰“盘桓，利居贞”。初得正，故“不失其居”也。蒙二阳在阴位，是阴阳杂居也，故为“杂”。阴阳初杂，是其交也。“物相杂，故曰文”。文明，故“著”也。

震，起也。艮，止也。

虞翻曰：震阳动行，故“起”。艮阳终止，故“止”。

疏 震阳动行于初，故“起”。艮阳终止于上，故“止”。

损、益，衰盛之始也。

虞翻曰：损，泰初益上，衰之始。益，否上益初，盛之始。

疏 初位为始。损自泰来，损泰初益上，故为“衰之始”也。益自否来，损否上益初，故为“盛之始”也。

案：经文诸本作“盛衰之始也”。《吕氏音训》“‘盛衰’，陆氏曰郑虞作‘衰盛’”。《会通》引《释文》同，今本《释文》阙。

大畜，时也。无妄，灾也。

虞翻曰：大畜五之复二成临，时舍坤二，故“时也”。无妄上之遁初，子弑父，故“灾”者也。

疏 大畜五由萃五也。消息卦萃五之复二成临，通萃为大畜，故云“五之复二成临”也。五下居二，故云“时舍坤二”也。舍若赦，时舍故时也。无妄自遁来，“无妄上之遁初”者，以遁阴消至二为艮子弑父，故“灾”。上之初为无妄，所以救之也。

愚案：二卦皆取上爻。大壮初之上成大畜，上九《象》曰“道大行也”。上体艮，艮时行则行，故曰“时也”。遁上之初成无妄，上九《象》曰“穷之灾也”。上体乾，乾上九《文言》亦曰“穷之灾也”。故曰“灾也”。

萃聚而升不来也。

虞翻曰：坤众在内，故“聚”。升五不来之二，故“不来”。之内曰来也。

疏 萃内体坤，坤为众，故“坤众在内”，为“聚”。《管子·君臣篇》“明君顺人心，安性情，而发于众心之所聚”是也。升二五失位，二阳当升，然后五阴下降。二不先升，则五不来之二，故曰“不来”。爻例，之内曰来也。盖升取自内升外，不取外来之内，故“不来也”。

谦轻而豫怡也。

虞翻曰：谦三位贱，故“轻”。豫荐乐祖考，故“怡”。“怡”或言“怠”也。

疏 剥上降三成谦。“三多凶，五多功，贵贱之等也”。五贵三贱，贱故“轻”也。《豫·象》曰“先王以作乐崇德，殷荐之祖考”，《释文》“怡，说也”。豫悦，故怡也。他本作“怠”，“怠”亦音“怡”。《史记·始皇纪》“视听不怠”，刘歆《烈女赞》“言行不怠”，注并音“怡”，故此作“怡”也。

噬嗑，食也。贲，无色也。

虞翻曰：“颐中有物”，故“食”。贲离日在下，五动巽白，故“无色也”。

疏 颐四变，成噬嗑，故“颐中有物”，为“食”也。贲离日在下，日无光也。五利变之正，故动成巽白。上九曰“白贲”，故“无色也”。

兑见而巽伏也。

虞翻曰：兑阳息二，故见，则“见龙在田”。巽乾初入阴，故“伏也”。

疏 兑阳息至二为见。乾九二曰“见龙在田”，是其义也。巽乾初入阴，阳伏巽下，故“伏也”。

随无故也，蛊则饰也。

虞翻曰：否上之初，君子弗用，故“无故也”。蛊，泰初上饰坤，故“则饰也”。

疏 否上之初成随，初即乾初也。乾初九曰“潜龙勿用”，故云“君子勿用”。故，谓阳也。否本阴卦，随则通阳，故“无故也”。蛊自泰来，泰初之上饰坤，故“则饰也”。

案：“随无故”者，舍己从人也。“蛊则饰”者，乱极思治也。又《荀子》曰“持之有故”，《庄子》曰“去智与故”，《淮南子》曰“不设智故”，故者，一成之意见也。随时则无一成之意见，故“无故也”。

剥，烂也。复，反也。

虞翻曰：剥生于姤，阳得阴孰，故烂。复，刚反初。

疏 剥阴生于姤，一阳在上，得阴而孰。“孰”同“熟”。《方言》“火熟曰烂”，故曰“烂也”。韩氏谓“物熟则剥落”是也。剥上一阳，反下在复，故云“复，刚反初”也。

晋，昼也。明夷，诛也。

虞翻曰：诛，伤也。离日在上，故“昼也”。“明入地中”，故“诛也”。

干宝曰：日上中，君道明也。明君在上，罪恶必罚也。

疏 《说文》曰“夷，伤也”，故“诛”亦云“伤也”。离日在上，大明自照，故曰“昼也”。“明入地中”，其明已伤，故曰“诛也”。言阳当有所诛

伤也。

干注：日在上居中，五为君位。君道明，天子当阳，故曰“昼也”。昼反为明夷。“明君在上”，谓晋也。“罪恶必罚”，谓明夷之罚，即诛以馭其过，故曰“诛也”。

井通而困相遇也。

虞翻曰：泰初之五为坎，故“通”也。困三遇四，故“相遇”。

疏 井自泰来，泰初之五为坎，坎为通，故“通也”。困三伏阳出，四之正，故“相遇也”。

案：自乾、坤至此三十卦，自咸、恒至夬三十四卦。卦虽以杂名，而上下经数适相当，则未尝杂也。

咸，速也。恒，久也。

虞翻曰：相感者“不行而至”，故“速也”。“日月久照”，“四时久成”，故“久也”。

疏 咸，感也。感应相与，不行自至，故曰“速也”。《恒·彖传》曰“日月得天，而能久照。四时变化，而能久成”，故曰“久也”。

涣，离也。节，止也。

虞翻曰：涣散，故“离”，节制数度，故“止”。

疏 涣外体巽，巽为风，“风以散之”，散故“离也”。《节·彖》曰“君子以制数度”。节互艮为止，故“止也”。盖涣、节皆有坎水，“风以散之”则“离”，泽以渚之，则“止也”。

解，缓也。蹇，难也。

虞翻曰：雷动出物，故缓。蹇险在前，故难。

疏 解，震宫三世卦。又外体震为雷、为动、为出，雷动出物，至艮乃成，故“缓”。又《解·彖》曰“君子以赦过宥罪”，即“议狱缓死”之意，故曰“缓也”。蹇坎为险，《彖传》曰“蹇，难也，险在前也”，故曰“难也”。

睽，外也。家人，内也。

虞翻曰：离女在上，故“外也”。家人女正位乎内，故“内”者也。

疏 二卦以离为内外者，离位二五。在外不得正，故为睽。在内得正，故为家人。睽离女在上，故为外。家人离女在下，女正位内，故为“内也”。

否、泰反其类也。

虞翻曰：否反成泰，泰反成否，故“反其类”。“终日乾乾”，反复之道。

疏 否反则成泰，泰反则成否。阴阳刚柔，各反其类。乾九三曰“终日乾乾，反复道也”，虞彼注云“至三体复，故反复道，谓否、泰反其类也”。

大壮则止，遁则退也。

虞翻曰：大壮止阳，阳故止。遁阴消阳，阳故退。巽为退者也。

疏 大壮止于四阳者，惧阴伤阳也。阳故止。遁阴消阳至二，阴进“阳故退”。遁又互巽，为退也。

愚案：此承否、泰言也。大壮阳息，至四伤泰，止则可以保泰也。遁阴消至二，再消体否，退则不至成否也。

大有，众也。同人，亲也。

虞翻曰：五阳并应，故“众也”。夫妇同心，故“亲也”。

疏 大有柔得尊位大中，上下五阳皆应，故曰“众也”。《系·上》说同人曰“二人同心，其利断金”，虞彼注云“二人谓夫妇。谓同人反师，震为夫，巽为妇，坎为心，巽为同”。是夫妇同心，故“亲也”。

革，去故也。鼎，取新也。

虞翻曰：革更故去，鼎亨饪故“取新也”。

疏 革者更改，所以“去故”。鼎者亨饪，所以“取新”。又革内离火，外兑西方金。以火克金，故曰“去故”。鼎内巽木，外离火。以木钻火，故曰“取新”。

小过，过也。中孚，信也。

虞翻曰：五以阴过阳，故“过”。“信及豚鱼”，故“信也”。

疏 小过五以阴过阳，是“小者过也”。《中孚·彖传》曰“信及豚鱼”，故“信也”。

丰多故。亲寡，旅也。

虞翻曰：丰大，故多。旅无容，故“亲寡”。六十四象，皆先言卦，及道其指。至旅体离四焚弃之行，又在旅家，故独先言“亲寡”，而后言“旅”。

疏 故，故旧也。丰大，则多故旧也。“旅而无所容”，无交，故“亲寡”也。《杂卦》皆先举其卦，后及其指。旅自四至上体离，离四焚弃无所容，以无所容之人，而又在旅家，故先言“亲寡”，而后及其卦也。

愚案：“乾坤凿度”附载孔子筮其命，得旅，请益于商瞿氏。曰“子有圣智而无位”。孔子泣而曰“天也，命也。凤鸟不来，河无《图》至。呜呼！

天命之也”。《杂卦传》于旅，独变其文，盖伤之也。

离上而坎下也。

韩康伯曰：火炎上，水润下也。

疏 《洪范》曰“火曰炎上，水曰润下”是其义也。又离自遁来，遁初之五，故“上”。坎自观来，观上之二，故“下”。

小畜，寡也。履，不处也。

虞翻曰：乾四之坤初成震，一阳在下，故“寡也”。乾三之坤上成剥，剥穷上失位，故“不处”。

疏 虞《小畜·彖传》注云“与豫旁通，豫四之坤初为复”。此云“乾四之坤初成震”，豫四即乾四也。小畜伏豫，以一阴畜复，是“一阳在下”，故“寡也”。剥上反三为谦，谦三之坤初，息履为旁通，故本剥言之。谦三即乾三，故云“乾三之坤上成剥”。剥穷于上，又失阴位，且履以谦三行乾，故“不处也”。

案：小畜四一阴得位而畜众阳，以寡敌众，故曰“寡也”。履三一阴不得位而履众阳，不遑定处，故“不处也”。且履六爻皆言“履”，故“不处”。

需，不进也。讼，不亲也。

虞翻曰：“险在前也”，故“不进”。天水违行，故“不亲也”。

疏 需坎险在前，故“不进”。讼乾天与坎水违行，故“不亲”。

大过，颠也。

虞翻曰：颠，殒也。顶载泽中，故“颠也”。

疏 《小尔雅》“颠，殒也”。“载”当作“灭”，大过上六“过涉灭顶”。兑为泽在上，顶灭泽中，故“颠也”。又韩氏云“本末弱也”，言本末弱，故“颠也”。

姤，遇也，柔遇刚也。

虞翻曰：坤遇乾也。

疏 姤一阴自坤来，坤柔乾刚，故“坤遇乾也”。

渐，女归待男行也。

虞翻曰：兑为女，艮为男。反成归妹，巽成兑。故女归待艮成震乃行，故“待男行也”。

疏 “兑为女”，当作“巽为女”。渐外巽为女，内艮为男。反成归妹，则巽在外，反内成兑女。故女之归，必待艮在内，反外成震男，震又为行，故“待男行也”。

颐，养正也。

虞翻曰：谓养三五。五之正为功，三出坎为圣，故曰“颐，养正”。与“蒙以养正，圣功”同义也。

疏 颐体以蒙，故言“养正”。三五不正，故“谓养三五”也。“五多功”，故“之正则为功”也。蒙坎心为思，“思曰睿，睿作圣”。颐三体震为出，故云“出坎为圣”也。《蒙·彖传》曰“蒙以养正，圣功也”，虞彼注云“体颐故养”，故二卦“养正”同义也。

既济，定也。

虞翻曰：济成六爻得位，定也。

疏 水上火下，济既成矣。六爻皆得正位，故“定也”。

归妹，女之终也。

虞翻曰：“归妹，人之终始”。女终于嫁，“从一而终”，故“女之终也”。

疏 《归妹·彖传》曰“归妹，人之终始也”。卦自泰三之四，内体兑为妹，归则女道从此终。外体震为起，妹归则生人之道从此始。故为“人之终始”，而谓女终于出嫁也。归妹以长男嫁少女，恒以长男聚长女，卦体相同。恒六五《象》曰“妇人贞吉，从一而终”，与归妹有同义焉，故引以为女终之证也。

愚案：陆氏云“兑归魂，配六十四之终也。兑少女，为八卦终。归妹，兑之归魂，故曰‘女之终也’”。

未济，男之穷也。

虞翻曰：否艮为男位。否五之二，六爻失正，而来下阴。未济主月晦，乾道消灭，故“男之穷也”。

疏 未济自否来，否互艮为男位，故言男也。否五下之二，六爻皆失正位，是五来下于阴位，成未济也。“未济主月晦”者，否成未济，否消至上成坤，月三十日灭坤，故“主月晦”。至晦则乾道消灭已尽，故为“男之穷也”。又三阳失正，阳穷于上，“乾道成男”，故为“男之穷也”。

夬，决也，刚决柔也。君子道长，小人道消也。

虞翻曰：以乾决坤，故“刚决柔也”。乾为君子，坤为小人。乾息，故“君子道长”。坤体消灭，故“小人道消”。论武王伐纣。自大过至此八卦，不复两卦对说。大过死象，两体姤、夬，故次以姤而终于夬。言君子之决小人，故“君子道长，小人道消”。

干宝曰：凡《易》既分为六十四卦以为上、下《经》，天人之事，各有

始终。夫子又为《序卦》，以明其相承受之义。然则文王周公所遭遇之运，武王成王所先后之政，苍精受命短长之期，备于此矣。而夫子又重为《杂卦》，以易其次第。《杂卦》之末，又改其例，不以两卦反覆相酬者，以示来圣后王，明“道非常道，事非常事也”。“化而裁之存乎变”，是以终之以夬，言能决断其中，唯阳德之主也。故曰“易穷则变，通则久”。总而观之，伏羲义黄帝皆系世象贤，欲使天下世有常君也。而尧舜禅代，非黄农之化，朱均顽也。汤武逆取，非唐虞之迹，桀纣之不君也。伊尹废立，非从顺之节，使太甲思愆也。周公摄政，非汤武之典，成王幼年也。凡此皆圣贤所遭遇巽时者也。夏政尚忠，忠之弊野，故殷自野以教敬。敬之弊鬼，故周自鬼以教文。文弊薄，故《春秋》阅诸三代而损益之。颜回问为邦，子曰“行夏之时，乘殷之辂，服周之冕”。弟子问政者数矣，而夫子不与言三代损益，以非其任也。回则备言，王者之佐，伊尹之人也，故夫子及之焉。是以圣人之于天下也，同不是，异不非。百世以俟圣人而不惑，一以贯之矣。

疏 虞注：以乾刚决坤柔，故曰“刚决柔也”。泰内阳为君子，故“乾为君子”。外阴为小人，故“坤为小人”。夬、乾息至五，故“君子道长”。成乾则坤体消灭，故“小人道消”。阳道长而阴道消，此武王伐纣之时也。“自大过至此，不复两卦对说”者，以大过棺槨死象，下体似姤，上体似夬，故“次以姤而终于夬”。夬言君子之决小人，故“君子道长，小人道消也”。寻姤为小人之始，渐君子之行。颐君子之始，既济君子之成。归妹阴终，未济阳穷也。

干注：先儒以为《上经》言天事，始于乾、坤终于坎、离。《下经》言人事，始于咸、恒，终于既、未济。故云“上下《经》天人之事，各有始终”也。夫子复为《序卦》，所以明六十四卦相次之义也。干氏说《易》，多传人事，每援文王、武王、周公、成王已然之迹以为证。如乾内三爻言文王，外三爻言武王。坤六五、用六以及《蒙卦》，皆言周公成王之类。故云“文王周公所遭遇之运，武王成王所先后之政”也。《曲礼》“孟春之月，其帝太皞，其神句芒”，郑注“此苍精之君，木官之臣”。《家语·五帝德》“周人以木德王”。故云“苍精受命，短长之期，备于此矣”。谓备于六十四卦也。夫子又为《杂卦》，以易《序卦》之次第。末自大过以下，又改其例，不以两卦对举，反覆相酬者，以明《易》不可以常道常事拘也。盖“化而裁之存乎变”，故未济之后，终之以夬，言欲决断其中，必以阳刚之德为主也。十二“盖取”终以夬者，谓“易以书契，百官以治，万民以察”，所以开万世之文明。《杂卦》终以夬者，谓以“刚决柔，君子道长，小人道消”，所以立百王之治法。盖启上古之朴陋，与决小人之阴柔，总不外乾刚之能断，以

成易道之善变而已矣。《系》曰“易穷则变，变则通，通则久”。自古圣人，莫不以是法乎易道。自伏羲画易，以至黄帝，皆能裁化存变，创为良法，可以世守而勿失。至尧舜则变而为禅代，汤武则变而为逆取，伊尹变而为废立，周公变而为摄政，此皆圣贤之遭遇异时，而其事不得不变者也。三代异尚，详于《表记》。至春秋而文盛之弊，失之于薄。孔子合三代之法，而损益酌中。故《论语》“颜渊问为邦，子曰行夏之时，乘殷之辂，服周之冕”。盖以颜子有王佐之才，伊尹之选，故以是告之，而千古之治法以昭。此又孔子之善以变通法《易》，而不异于帝王之道者也。干氏于篇末，详论帝王圣贤之事，以明穷变通久之道，欲学者知“圣人之于天下，同不是，异不非。百世以俟圣人而不惑，一以贯之”者，皆得乎至精、至变、至神之用，而《易》之不可以常道、常事拘也益明矣。

易筮遗占

自序

古者卜筮并重。夫子赞《易》，亟称著德，由是筮独显而卜微。继六壬萌芽于《吴越春秋》，钱卜滥觞于京房《易传》，小数迭兴，筮虽存而其法亦坠。降及晚近，揲蓍流于影象，惟市井细人始操此术，学士大夫罕有过而问焉者。即偶一及之，不过持草茎以索之爻象，杳杳冥冥，十不酬一，岂倚数不尽可凭邪？抑爻象之辞奥衍而难窥邪？余谓庖牺既往，《易》之蕴不得，文王、周公、孔子之言不能阐，而其至精、至变、至神之用，究不能以文王、周公、孔子之言而尽。是必深窥乎未有象爻象之前，始可与之言易，始可与之言筮矣。且古人占筮三易并用，观其繇辞及其取象，当时必别有成书。即班《史艺文志》载蓍龟十五家四百余卷^①，而蓍居三之一，今皆不可考见。古法荡然，千百什一，廛存于《左传》、《国语》之中。乃前代名儒，既以筮为小数，又疑记言者多失之诬，遂摈斥之勿复道。夫侈谈征应，固不免或失之诬。要其占筮之辞，必援古法以断，始足取信于当时，则事虽诬而其法不尚存乎？是亦曷可尽废也。近时毛氏奇龄纂《春秋占筮书》，止录《左传》，不及《国语》。李氏塏著有《周易筮考》，余尝购求其书不可得。乃哀《左》、《国》筮占十有五则，都为一帙，详载旧注，以阐明遗法。间埒汉、魏《易》义，以著古人说经之旨，管窥所及，亦缀于篇。《晋语》韦注，讹谬尤多，悉加是正。复取《洪范·稽疑》、《周礼·筮人》，冠于篇端，以存梗概，俾学者有所考焉。夫乾、坤之蕴广矣，大矣，徒执朽甲枯蓍以求古

^① 刘向《七略》蓍龟之书四百一卷，班《志》总数亦作四百一卷，今合计之，除易卦八具外，凡四百七十二卷，必有误字。

圣人之宏旨，诚浅之乎测《易》矣。然崇义理而排象数，必摈龟策于《易》道之外，是并夫子卜筮尚占之言而废之，又岂得谓之知《易》也哉！惟善学者一遵乎圣人之轨，勿视为方术，勿杂以旁门，技进乎道，而占筮之遗法不至终湮没而无传也。

岁在阏逢涪滩初伏日，蒲眠居士书。

书

《洪范》

七《稽疑》“择建立卜筮人曰贞曰悔”。

蔡传：“此占卦也。内卦为贞，外卦为悔。《左传》‘蛊之贞，风；其悔，山’是也。又有以遇卦为贞，之卦为悔。《国语》‘贞屯悔豫皆八’是也。”

愚案：韦昭不知此义，故误注《国语》。盖尝论之，以八卦变六十四卦，则八卦为贞，重卦为悔；以六十四卦变为四千九十六卦，则六十四卦为贞，变卦为悔。蔡《传》兼引《左》、《国》，义最详明。

又案：七、八、九、六，杜预、韦昭皆不知其用，故所注多误。欧阳、朱子推论最详，惟顾氏炎武之说尤为显易。顾氏曰：“《易》有七、八、九、六，而爻但系九、六者，举隅之义也。故发其例于乾、坤二卦，曰‘用九’、‘用六’，用其变也。亦有用其不变者，《春秋传》‘穆姜遇艮之八’，《晋语》‘董因得泰之八’是也。今即以艮言之，六体皆变，则名之六，余爻皆变，而二爻独不变，则名之八。是知乾、坤亦有用七、用八时也。乾爻皆变，而初独不变，曰‘初七潜龙勿用’可也。坤爻皆变，而初独不变，曰‘初八履霜坚冰至’可也。占变者其常，占不变者其反也，故圣人系之九、六。欧阳永叔曰：‘《易》道占其变，故以其占者名爻，不谓六爻皆九六也’。得之矣。”

周官

《春官》

筮人掌三易，以辨九筮之名，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。九筮之名，一曰巫更，二曰巫咸，三曰巫式，四曰巫目，五曰巫易，六曰巫比，七曰巫祠，八曰巫参，九曰巫环，以辨吉凶。

726

郑注：“九‘巫’字当为‘筮’字之误。或古多省文，‘筮’字亦作‘巫’也。更，变更，谓事之因革。咸，感也，谓众之离合。式，法也，谓法度得失。目，条件，谓事之要凡。易，变易，谓物之通塞。比，暱也，谓中外亲近。祠，犹祭祀之祀，谓牲与日之用舍。参，如骖乘之骖，谓御与右之可否。环，围也，谓攻与围之善败也”。

愚案：《周官义疏》引一说曰：“九筮之名，乃前世精于筮者。辨，谓辨其名，即其法以断吉凶也。”

自注：“下九巫，皆指人也，观巫咸可证。前人改巫为筮，作所筮之事，非。”

凡国之大事，先筮而后卜。春，相筮。凡国事共筮。

先筮后卜者，筮短龟长，以卜决其筮。相，视也，视蓍草可筮者择之也。

愚案：《义疏》云：“先筮而后卜者，在筮人则言先筮，犹在占人则言先卜也。”

左传

庄公二十二年

陈厉公生敬仲。其少也，周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇观䷓之否䷋。

杜预注：“坤下巽上，观。”坤下乾上，观六四变而为否。

曰：是谓“观国之光，利用宾于王”。

此《周易观卦》六四爻辞。《易》之书，六爻皆有变象，又有互体。圣人随其义而论之。

愚案：变卦，互体释《易》之准绳，即筮卦之要领，后儒矫而废之，殊乖古义。

此其代陈有国乎？不在此，其在异国；非此其身，在其子孙。光，远而自他有耀者也。坤，土也；巽，风也；乾，天也。风为天于土上，山也。

巽变为乾，故曰风为天，自二至四有艮象，艮为山。

有山之材，而照之以天光，于是乎居土上。

山则材之所生，上有乾，下有坤，故言“居土上，照之以天光”。

故曰“观国之光，利用宾于王”。

四为诸侯，变而之乾，有国朝王之象。

庭实旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉，故曰“利用宾于王”。

艮为门庭，乾为金玉，坤为布帛，诸侯朝王陈贄币之象。

虞翻《易注》曰：“坤为国临，阳至二，天下文明，反上成观，进显天位，故‘观国之光’。王谓五阳，阳尊宾坤，坤为用，为臣，四在王庭，宾事于王，故‘利用宾于王’矣。”

犹有观焉，故曰“其在后乎”！

因观文以博占，故言犹有观，非在己之言，故知在子孙。

风行而著于土，故曰“其在异国乎”！若在异国，必姜姓也。姜，大岳之后也。山岳则配天。物莫能两大，陈衰，此其昌乎！

变而象艮，故知当兴于大岳之后。得大岳之权，则有配天之大功，故知陈必衰。

愚案：张守节谓：“观之六四纳得辛未，辛为巽，为长女；未为羊，羊加女为姜”。此以纳甲附会辰象，后人穿凿，决非古义。然诸术之中，纳甲最为近理。汉、魏儒者尝用以释《易》，即朱子亦称其与《先天图》合，则亦不可尽废矣。

闵公元年

初，毕万筮仕于晋，遇屯䷂之比䷇。

震下坎上，屯。坤下坎上，比。屯初九变而为比。

辛廖占之，曰：吉。屯固、比入，吉孰大焉？其必蕃昌。

屯，险难，所以为坚固。比，亲密，所以得入。

震为土。

震变为坤。

车从马。

震为车，坤为马。

足居之。

震为足。

兄长之。

震为长男。母覆之，坤为母。

众归之。

坤为众。

六体不易。

初一爻变，有此六义，不可易也。

合而能固，安而能杀，公侯之卦也。

比合屯固、坤安、震杀，故曰“公侯之卦”。孔疏“震之为杀，《传》无明文。《晋语》云：“震，车也，车有威武”。《昭二十五年·传》云：“为刑罚威狱，以类其震曜杀戮。”是震为威武杀戮之意也。

公侯之子孙，必复其始。

愚案：屯贞体，震有侯象焉。虞翻曰：“震为侯。”荀爽曰：“震承乾位，宜建侯”是也。彖言“利建侯”，惟初当之。毕万筮此，能复其旧，不亦宜乎！

闵公二年

成季之将生也，桓公使卜楚邱之父卜之，曰：“男也。”又筮之，遇大有䷍之乾䷀。

乾下离上，大有。乾下乾上，乾。大有六五变而为乾。

曰：同复于父，敬如君所。

筮者之辞也。乾为君父，离变为乾，故曰“同复于父”，见敬与君同。孔疏“离是乾子，还变为乾，故云‘同复于父’，言其尊与父同也。国人敬之，其敬如君之处所，言其贵与君同也。”

愚案：爻言：“威如，吉”。虞翻云：“乾称威权”。如季氏，威并君矣。

僖公十五年

秦伯伐晋。卜徒父筮之，吉。“涉河，侯车败”。诂之。

秦伯之军涉河，则晋侯车败也。秦伯不解，谓败在己，故诂之。

对曰：乃大吉也。三败，必获晋君。其卦遇蛊䷑。

巽下艮上，蛊。

曰：“千乘三去，三去之余，获其雄狐。”夫狐蛊，必其君也。

于《周易》“利涉大川，往，有事也”。亦秦胜晋之卦也。今此所言，盖卜筮书杂辞，以狐蛊为君，其义欲以喻晋惠公，其象未闻。顾炎武曰：“案邵氏云‘去，犹算法所谓除也。’以三除法除之，每除三百三十三，则三除所剩唯一，非获其君而何？”

蛊之贞，风也；其悔，山也。

内卦为贞，外卦为悔，巽为风，秦象；艮为山，晋象。

岁云秋矣，我落其实，而取其材，所以克也。

周九月夏之七月孟秋也。艮为山，山有木，今岁已秋，风吹落山木之实，则材为人所取。

实落、材亡，不败何待？

愚案：此即元凯所云“取于时”之义，注见后。

僖公十五年

初，晋献公筮嫁伯姬于秦，遇归妹䷵之睽䷥。

兑下震上，归妹。兑下离上，睽。归妹上六变而为睽。

史苏占之，曰：不吉。其繇曰：“士刳羊，亦无眚也；女承筐，亦无眚也。”

《周易》归妹上六爻辞也。益，血也；眚，赐也。刳羊，士之功；承筐，女之职。上六无应，所求不获，故下“刳无血”。上六无实，不吉之象也。离为中女，震为长男，故称士女。

西邻责言，不可偿也。

将嫁女于西，而遇不吉之卦，故知有责让之言，不可报偿。

归妹之睽，犹无相也。

归妹，女嫁之卦；睽，乖离之象，故曰无相。相，助也。

震之离，亦离之震。

二卦变而气相通。

为雷为火，为嬴败姬。

嬴，秦姓；姬，晋姓。震为雷，离为火，火动炽而害其母，女嫁反害其家之象，故曰“为嬴败姬”。

车说其輹，火焚其旗，不利行师，败于宗丘。

輹，车下缚也；丘，犹邑也。震为车，离为火。上六爻在震，则无应，故“车说輹”；在离，则失位，故“火焚旗”。言皆失车火之用也。车败旗焚，故不利行师。火还害母，故败不出国，近在宗邑。

归妹，睽孤，寇张之弧。

此睽上九爻辞也。处睽之极，故曰“睽孤”。失位孤绝，故遇寇难而有弓矢之警。皆不吉之象。

愚案：据此，亦宜兼占之卦之爻辞。

姪从其姑。

震为木，离为火，火从木生。离为震妹，于火为姑。

愚案：震为长男，离为中女，故曰“离为震妹”。

六年其逋，逃归其国，而弃其家，明年其死于高梁之虚。

凡筮者，用《周易》，则其象可推。用此而往，则临时占者，或取于象，或取于气，或取于时日王相，以成其占。若尽附会以爻象，则构虚而不经。故略言其归趣，他皆放此。

愚案：元凯此注，可作筮例取于象，即《说卦》所载及诸儒所传是也。取于气，即阴阳二气也；取于时日，即四序十干也。今人徒执爻辞休咎，宜其惆怅而无凭矣。

僖公二十五年

狐偃言于晋侯：求诸侯，莫如勤王。

公曰：筮之。遇大有䷍之睽䷥。

乾下离上，大有。兑下离上，大有九三变而为睽。

曰：吉。遇“公用享于天子”之卦。

大有九三爻辞也。三为三公，而得位变为兑。兑为说，得位而说。故能为王所宴享。

战克而王享，吉孰大焉？

更总言二卦之义，不系于一爻。

愚案：据此，亦当兼论占卦之全象。

且是卦也，天为泽以当日，天子降心以逆公，不亦可乎？

乾为天，兑为泽。乾变为兑，而上当离，离为日。日之在天，垂曜在泽。天子在上，说心在下，是降心逆公之象。

大有去睽而复，亦其所也。

曰去睽卦，还论大有，亦有天子降心之象。乾尊离卑，降尊下卑，亦其义也。

成公十六年

晋侯将伐郑。楚子救郑。公筮之。

史曰：吉。其卦遇复䷗。

震下坤上，复。无变。

曰：南国蹇，射其元王，中厥目。

此卜者辞也。复阳长之卦，阳气起于南行推阴，故曰“南国蹇”也。

南国势蹙，则离受其咎，离为诸侯，又为目，阳气激南，飞矢之象，故曰“射其元王，中厥目”。

国蹙、王伤，不败何待？公从之。

愚案：杜氏此注，即前取于气之义。

汪琬曰：外卦坤为国，又为西南方之卦，故曰“南国”。内震木克外坤土，故曰“蹙”。震为苍筤竹，以矢上射之象也。或谓震、坤拱巽、离，巽为多白眼，离为目，无离无巽，则中目。

襄公九年

穆姜薨于东宫。始往而筮之，遇艮䷳之八。

艮下艮上，艮。朱子曰：“是谓艮之随。盖五爻皆变，惟二得易，故不变。”顾炎武曰：“二体独变，则名之六；余爻皆变，而二爻独不变，则名之八。”

愚案：杜氏不知用八之义，与韦昭《国语注》同。今不录。

史曰：是谓艮之随䷳。

震下兑上，随。

林注：“此变卦，盖艮五爻皆变为随”。

随，其出也。君必速出！姜曰：亡！是于《周易》曰：“随，元、亨、利、贞，无咎。”

《易》筮皆以变者占，遇一爻变，义异，则论《彖》，故姜亦以《彖》为占也。史据《周易》，故言《周易》以折之。

元，体之长也；亨，嘉之会也；利，义之和也；贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。然，故不可诬也，是以虽随无咎。

言不诬四德，乃遇随无咎。明无四德者，则为淫而相随非吉事。

今我妇人，而与于乱。固在下位，而有不仁，不可谓元。不靖国家，不可谓亨。作而害身，不可谓利。弃位而姤，有可谓贞。有四德者，随而无咎。我皆无之，岂随也哉？我则取恶，能无咎乎？必死于此，弗得出矣。

愚案：无是德而有是占，虽吉犹凶。南蒯枚筮义亦如之。姜氏以《彖辞》自占，其言允矣。即以随二占之，二言系，虞翻云：“应在巽。”巽为

绳，故称“系小子”。且变体震，震位东，入东宫而系之，虽欲出，焉得乎？

汪琬曰：随，内震外兑，是动而得毁折之象也。反体为蛊，盖医和所谓“女惑男”者，以凝穆姜之为人，亦甚类矣。又互体为艮，为巽。艮为止，巽入而止焉，此其兆皆不能出。或谓艮之随，亦随之艮，信如此说，则随六二“系小子，失丈夫”；艮六二“艮其腓，不拯其随，其心不快”，又皆不可出之象，明矣。

襄公二十五年

齐棠公之妻，东郭偃之姊也。东郭偃臣崔武子。棠公死，偃御武子以吊焉。见棠姜而美之，使偃取之。武子筮之，遇困䷮之大过䷛。

坎下兑上，困。巽下兑上，大过。困六三变为大过。

史皆曰“吉”。示陈文子，文子曰：夫从风。

坎为中男，故曰夫。变而为巽，故曰从风。

风陨妻，不可妻也。

风能陨落物者，变而陨落妻，故曰“不可妻”。

愚案：兑为小女，故为妻。今坎变为巽，故有风来陨妻之象。陆氏言“夫既从风，风能陨妻”，是其义也。

且其繇曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”

困六三爻辞。

“困于石”，往不济也；

坎为险，为水，水之险者石，不可以动。

孔疏：“《坎·彖》云：‘习坎，重险也’。《说卦》‘坎为水’，水之险者为石也，石不可动，往而遇石，是往不济也”。

“据于蒺藜”，所恃伤也；

坎为险，兑为泽，泽之生物而险者蒺藜，恃之则伤。

“入于其宫，不见其妻，凶”，无所归也。

《易》曰：“非所困而困，名必辱；非所据而据，身必危。”既辱且危，死其将至，妻其可得见邪？今卜婚而遇此卦，六三失位无应，则丧其妻，失其所归也。

孔疏：“六三以阴居阳位，是失位也。三应在上，上亦阴爻，是无应也。

动而无应，是丧失所归，故不见其妻也。”

虞翻《易注》曰：“二变正，时三在艮山下，故困于石。蒺藜木名，坎为蒺藜，二变艮，手。据坎，故据蒺藜者也。巽为人，二动，艮为宫，兑为妻，谓上无应，三在阴下离象，毁坏隐在坤中，死其将至，故不见其妻，凶也。”

愚案：虞言二变正为艮，不如《九家》言困自否来，否本互艮，艮为小石，为门阙，为手，为指，于爻义悉协。离毁坤死，前儒释《易》多用此义，必有所据，不可考也。

崔子曰：嫪也，何害？前夫当之矣。遂取之。

昭公五年

初，穆子之生也，庄叔以《周易》筮之，遇明夷䷣之谦䷎。

离下坤上，明夷。艮下坤上，谦。明夷初九变为谦。

以示卜楚邱。曰：是将行，而归为子祀。以谗人入，其名曰牛，卒以馁喂死。明夷，日也。

离为日。夷，伤也，日明伤。

日之数十。

甲至癸。

故有十时，亦当十位。自王以下，其二为公，其三为卿。

日中当王，食时当公，平旦为卿，鸡鸣为士，夜半为皂人，定为舆，黄昏为隶，日入为僚，晡时为仆，日昃为台。隅中日出，阙不在第，尊王公旷其位。

愚案：此即天有十日，人有十等之义。

日上其中。

日中盛明，故以当王。

食日为二。

公位。

旦日为三。

卿位。

明夷之谦，明而未融，其当旦乎？

融，朗也。离在坤下，日在地中之象。又变为谦。谦道卑退，故曰“明

而未融”。日月未融，故曰“其当旦乎”。

故曰“为孔祀”。

庄叔，卿也，卜豹为卿，故知为子祀。

日之谦，当鸟，故曰“明夷于飞”。

离为日，为鸟。离变为谦，日光不足，故当鸟。鸟飞行，故曰“于飞”。

明而未融，故曰“垂其翼”。

于日为未融，于鸟为垂翼。

象日之动，故曰“君子于行”。

明夷初九，得位有应，君子象也。在明伤之世，居谦下之位，故将辟难而行。

当三在旦，故曰“三日不食”。

旦位在三，又非食时，故曰“三日不食”。

离，火也；艮，山也。离为火，火焚山，山败。

离、艮合体故。

于人为言。

艮为言。

孔疏：“《说卦》云：‘成言于艮’，故艮为言也。”

败言为谗。

为离所焚，故言败。

故曰“有攸往。主人有言”。言必谗也。

离变为艮，故言有所往，往而见烧，故主人有言，言而见败，故必谗言。

纯离为牛。

《易》：离上离下，离。“畜牝牛，吉”，故言纯离为牛。

世乱谗胜，胜将适离，故曰“其名曰牛”。

离焚山，则离胜。譬世乱则谗胜，山焚则离独存，故知名牛也。竖牛非牝牛，故不吉。

谦不足，飞不翔。

谦道冲退，故飞不远翔。

垂不峻，翼不广。

峻，高也，翼垂下，故不能广远。

故曰“其为子后乎”。

不远翔，故知不远去。

吾子亚卿也。抑少不终。

旦日，正卿之位。庄叔父子世为亚卿，位不足以终尽卦体，盖引而致之。

愚案：此注甲至癸，即前取于日之义。若焦、京分值日，别增横生，《易》之旁门，不堪取法。

汪琬曰：行者艮为径路之词，所谓“于行有攸往”是也。曰“归者”，离为飞禽，艮为止。止不得行，所谓“于飞垂其翼”是也。曰“谗者”，离火言扬，所谓“有言”是也。曰“以餒喂死者”，离位居三，艮为兑之反，不见其口，则无以食，所谓“三日不食”是也”。

736

昭公七年。

嫫始生子，名之曰元。孟縶之足，不良弱行。

跛也。

孔成子以《周易》筮之，曰：元尚享卫国，主其社稷。

令蓍辞。

遇屯䷂。

震下坎上，屯。

又曰：“余尚立縶，尚克嘉之。”遇屯䷂之比䷇。

坤下坎上，比。屯初九爻变。

以示史朝。史朝曰：“元亨”，又何疑焉？

《周易》曰：“屯，元亨。”

成子曰：非长之谓乎？对曰：孟非人也，将不列于宗，不可谓长。

足跛，非全人，不可列为宗主。

且其繇：“利建侯”，嗣吉，何建？建非嗣也。

嗣子有常位，故无所卜，又无所建。今以位不定，卜嗣得吉，则当从言而建之也。

二卦皆云。

谓再得屯卦，皆有“建侯”之文。

子其建之。弱足者居。侯主社稷，临祭祀，奉民人，事鬼神，从朝会，又焉得居？各以所利，不亦可乎！

孟跛，利居。元吉，利建。

愚案：此《传》据成心以论《易》象，附会支离，无庸深辨。

昭公十二年

南蒯枚筮之。

不指其事，泛卜吉凶。

孔疏：“枚是筹之名，《尚书》‘枚卜功臣’，谓人下一筹，使历卜之。此则不告以所筮之事，空下一筹，而使之筮也。”

遇坤䷁之比䷇。

坤下坤上。坤。坤下坎上，比。坤六五爻变。

曰：“黄裳元吉。”

坤六五爻辞。

以为大吉也。示子服惠伯曰：即有事，何如？惠伯曰：吾尝学此矣，忠信之事则可，不然，必败。外强内温，忠也。

坎险，故强，坤顺，故温。强而能温，所以为忠。

和以率贞，信也。

水和而土安曰和，正信之本也。

故曰“黄裳元吉”。黄，中之色也；裳，下之饰也；元，善之长也。中不忠，不得其色。

言非黄。

下不共，不得其饰。

不为裳。

事不善，不得其极。

失中德。

外内倡和为忠，率事以信为共，供养三德为善，非此三者弗当。

非忠、信、善，不当此卦。

且夫《易》，不可以占险，将何事也？且可饰乎？

愚案：此即《易》不为小人谋之意。

中美能黄，上美为元，下美则裳，参成可筮。

参美尽备，吉可如筮。

犹有阙也，筮虽吉，未也。

有阙，谓不参成。

愚案：凶人而获吉占，不惟不祥，且有咎。姜氏筮随，犹能识此。南蒯之智，不逮妇人，其及于乱宜矣。且《少仪》云：“问卜筮，曰：‘义与？志与？义则可问，志则否’。”凶人为恶，谋及卜筮，鬼神犹将诛其志，其肯道人以不义之行乎？南氏之问，何其愚也。

哀公九年

宋公伐郑。晋赵鞅卜救郑。史龟曰：敌宋不吉。阳虎以《周易》筮之，遇泰䷊之需䷄。

乾下坤上，泰。

乾下坎上，需。泰六五变。

曰：宋方吉，不可与也。

不可与战。泰六五曰：“帝乙归妹，以祉，元吉。”帝乙纣父，立为天子，故称帝乙。阴而得中，有似王者嫁妹，得如其愿，受福祿而大吉。

微子启，帝乙元子也。宋、郑甥舅也。

宋、郑为婚姻甥舅之国，宋为微子之后，今卜得帝乙卦，故以为宋吉。

祉，祿也。若帝乙之元子归妹而有吉祿，我安得吉焉？乃止。

吉在彼，则我伐之为不吉。

愚案：此爻古注存者颇多，今悉录之以资闻见。《子夏传》云：帝乙归妹，汤之嫁妹也。孟喜《章句》“《易》有周人五号，帝，天称，一也；王，美称，二也；天子，爵号，三也；大君者，兴盛行异，四也；大人者，圣人德备，五也。京房《章句》既引孟说，又载汤嫁妹之辞曰：“无以天子之尊而乘诸侯，无以天子之富而骄诸侯，阴之从阳，女之顺夫，本天地之义也，往事尔夫，必以礼义”。荀爽本传：“妇人谓嫁曰归，言汤吕娶礼归其妹于诸侯也”。

愚案：此皆以帝乙为汤，与左氏不合。

郑康成注：“五爻辰在卯，春为阳中，万物以生。生育者，嫁娶之贵。仲春之月，娶男女之礼，福祿大吉。”

愚案：以爻辰言之，《周礼·媒氏》“中春之月，令会男女”，故郑氏以

六五辰在卯为释。循是推之，卯上值房。《星经》云：“房主天子后寝，御群阴之处，故言归妹，必曰帝乙。”说亦可通，然已凿矣。康成注《易》多言辰宿，儒者费传。

又按：以郑氏爻辰言之，则辰在卯，若以京氏爻辰言之，辰又在亥。盖一本乎月律，一本乎合声，故二家所说不同。惠定宇栋昌明郑学，创为二图，以《汉上》、《易传》为误。不知朱子发实鼻祖，君明定宇特未深考京氏之学也。然皆易之支流，均无足据。

《九家》注：“五者帝位，震象称乙，是为帝乙。六五以阴自尊于位，帝者之姊妹，五在震后，明其为妹也。五应于二，当下嫁于二，妇人谓嫁曰归，故言帝乙归妹。谓下居二，以中和相承，故元吉也。”

愚案：此以方位言之，三至四约象震，震东方位甲乙，故曰震象称乙。

虞翻注：“震为帝，坤为乙。帝乙，纣父归嫁也。震为兄，兑为妹，故嫁妹。祉，福也，谓五变体离，离为大腹，则妹嫁而孕。得位正中，故以祉元吉。”

愚案：此兼纳甲言之，帝出乎震，故曰震为帝，坤纳乙，故曰坤为乙；震为长男，故称兄，互体兑，兑为少女，故称妹。

国语

《周语》

晋孙谈之子周适周，事单襄公。襄公有疾，召顷公而告之。

注：顷公，单襄公之子也。

曰：必善晋周，将得晋国。成公之归也，吾闻晋之筮之也。

筮立成公。

遇乾之否，曰：“配而不终，君三出焉”。

乾下乾上，乾。坤下乾上，否。乾初九、九二、九三变而之否。乾，天也，君也，故曰配。配先君也。不终子孙，不终为君也。乾下变为坤，坤地也，臣也，天地不交曰否。变有臣象，三爻故三世而终，上有乾，乾天子也。五亦天子，五体不变。周天子国也，三爻有三变，故君三出于周。

一既往矣，后之不知，其次必此。

愚案：此三爻变之卦，书曰“乾之否”，常例也。若以变例书之，三阳不变，必曰“乾之七”矣。后两筮皆三爻变之卦，以常例书之，常曰“屯之豫”，“泰之坤”；以变例书之，其不变者皆阴爻，故两筮皆用六。韦氏不知此义，注多纰缪。今悉正之于后。

《晋语》

公子亲筮之，曰：尚有晋国。

尚，上也，命蓍之辞也。

得贞屯、悔豫、皆八也。

内曰贞，外曰悔，震下坎上。屯。坤下震上，豫。得此两卦，震在屯为贞，在豫为悔。八，谓震两阴爻在贞在悔，皆不动，故曰“皆八”。谓爻无为也。

愚案：此注悉谬。韦氏止知内卦为贞，外卦为悔；不知遇卦亦为贞，之卦亦为悔。今遇屯䷂之豫䷏，故曰贞屯、悔豫也。九老阳，六老阴，皆主

变；七少阳，八少阴，皆不变。今初九、六四、九五皆变，变者老阳、老阴，惟二、三、上不变，三皆阴爻。阴爻不变者，少阴也。少阴用八，故曰“皆八”。

筮史占之，皆曰：不吉。闭而不通，爻无为也。

闭，壅也。震为动，动遇坎，坎为险阻，闭塞不通，无所为也。

司空季子曰：吉。是在《易》，皆利建侯。

以《周易》占之，二卦皆吉也。屯初九曰：“利建侯”，豫《大象》曰：“利建侯，行师，吉”。

愚案：三爻变，则占遇卦及之卦之彖辞，屯“元亨利贞，勿用有攸往，利建侯”。豫“利建侯行师”。故曰“皆利建侯”也。旧注误。

不有晋国，以辅王室，安能建侯？我命筮曰“尚有晋国”，筮告我曰“利建侯”，得国之务也。吉孰大焉！震，车也。

《易》，坤为大车，震为雷。今云车者，车亦动，声象雷，其为小车乎？

愚案：《左》、《国》皆以震为车。今《说卦》无此象，知其逸失者多矣。汉、魏言象多与《说卦》不合，去古未远，必睹遗文。或经师别有口授，未可尽废也。

坎，水也。坤，土也。屯，厚也。豫，乐也。车班内外，顺以训之。

车，雷也。班，遍也。遍外内者，谓屯之内有震，豫之外亦有震。坤，顺也，豫内为坤，屯二与四亦为坤。

愚案：屯二至四互体坤。旧云上与四亦为坤，上字谬，或桀楔者误也。

泉原以资之。

资，财也。屯三至五，豫二至四，皆有艮象。豫三至五有坎象。艮山坎水，水在山下，为泉原流而不竭者也。

愚案：资当训藉，即孟子“资之深”之资。

土厚而乐其实。不有晋国，何以当之？

屯、豫皆有坤象，重坤，土厚。豫为乐，当应也。

震，雷也，车也。坎，劳也，水也，众也。

《易》以坤为众，坎为水。水亦众之类，故云。

主雷与车。

内为主也。

而尚水与众。

坎象皆在上，故尚水与众。

车有震，武。

震，威也。车声轩隆，象有威武。

众、顺，文也。

坤为众、为顺、为文，象有文德，为众所归。

愚案：此句皆主坤象，言疑上文“众也”上脱坤字。

文武具，厚之至也。故曰屯。

屯，厚也。

其繇曰“元亨利贞，勿用有攸往，利建侯”。

亨，通也；贞，正也；攸，所也；往，之也。小人勿用有所之，君子则利建侯行师。

虞翻《易注》曰：震为侯，初刚难拔，故利以建侯。

主，震雷，长也，故曰“元”。

内为主；震，为长男，为雷；雷为诸侯，故曰元。元，善之长也。

众而顺，嘉也，故曰“亨”。

嘉，善也，众顺服善，故曰亨。亨，嘉之会也。

内有震雷，故曰“利贞”。

屯内有震。

贾侍中云：“震以动之，利也；侯以正国，贞也。利，义之和也；贞，事之干也”。

车上水下，必伯。

车，震也。水，坎也。车动而上，威也。水动而下，顺也。有威而众从，故必伯也。

小事不济，壅也。故曰“勿用有攸往”。

济，也成。小事，小人之事。壅，震动而过坎，坎为险阻，故曰“勿用有攸往”。

一夫之行也。

一夫，一人也。《易》曰：“震一索而得男”，故曰一夫。又曰：“震作足”，故为行也。

众顺而有武威，故曰‘利建侯’。坤，母也；震，长男也。母老子强，故曰豫。

豫，乐也。

其繇曰：“利建侯行师”，居乐、出威之谓也。

居乐，母在内也。出威，震在外也。居乐，故利建侯；出威，故利行师。

郑康成《易注》曰：“坤，顺也；震，动也。顺其性而动者，莫不得其所，故谓之豫。豫，喜佚说乐之貌也。震又为雷，诸侯之象；坤又为众，师役之象，故利建侯行师矣。

虞翻《易注》曰：“坤为邦国，震为诸侯。初至五，体比象，四，利复初，故利建侯。三至上，体师象，故行师。

是二者，得国之卦也。

愚案：三爻变，虽兼占两，仍以贞卦为主，故称屯详而释豫略也。

沙随程氏曰：“初与四、五，凡三爻变，其不变者二、三、上，在屯为八，在豫亦八”。

《晋语》

董因迎公于河，公问焉，曰：吾其济乎？对曰：臣筮之，得泰之八。

乾下坤上，泰。过泰无动爻，无为侯。泰三至五震为侯，阴爻不动，其数皆八，故得泰之八。与“贞屯悔豫皆八”义同。

注误。说见后。

曰：是谓“天地配亨，小往大来”。

阳下阴升，故曰“配亨”。小喻子圉，大喻文公。阴在外为小往，阳在内为大来。

今及之矣，何不济之有？

愚案：韦注误。此当是泰䷊之坤䷁。何以明其然也？观穆姜遇艮之八，向非史出一言以断曰“是谓艮之随”，则五爻变而一爻不变，千古莫能明其义。此筮若如韦注，凡不动之卦有阴爻者，皆可名八。独不思此卦阴阳爻皆有，何以必言少阴八，而不言少阳七乎？推其谬误，与解“贞屯悔豫皆八”等。今据彖辞观之，知此筮用八，决为泰之坤。惟泰之坤，则是三阴不动，故曰“泰之八”。一阴不动，“贞屯悔豫皆八”，三阴不动，其义一也。且三

爻动，占两卦之卦彖辞，仍以不动者为主。故占者，止援泰彖义，尤显然。顾炎武曰：“占变者，其常；占不变者，其反。”此正占不变之义也。韦氏可作，其必以余为知言也夫。

又案：乾之否，曰配而不终，是以乾兼否断之。泰之八曰“天地配亨”，亦以泰兼坤断之。何以明其然也？蜀才注云：“泰本坤卦，小谓阴也，大谓阳也。天气下，地气上，阴阳交通万物通，故吉亨。否本乾卦，大往，阳往而消；小来，阴来而息也。以此推之，乾之否，乾失其正，虽有阴有阳，而天不交地。是一变而配之矣，而终不可以言配。故曰“配而不终”。泰之坤，坤复其体，虽有阴无阳，而地能承天。是一变而不配矣，而仍可以言配，故曰“天地配亨”。且伯姬遇归妹之睽，是震变离也。史苏曰：“震之离，亦离之震”。杜注言“二卦变而气相通”。今乾之否，泰之坤，内卦之气通矣。但否本乾卦，乾变为否，是乾之坤，亦坤之乾，二气通而否象常在也。泰本坤卦，泰变为坤，是乾之坤，亦坤之乾，二气通而泰象仍在也。明乎二气通复之机，亦可瞭然于其故矣。

附录

伏万寿《周易集林》占天雨否，外卦得阴为雨，得阳不雨。其爻发变坎为雨。得离不雨。坎化为巽，化雨后风。引见《太平御览》。《易纬中备》云：“孔子正月为商瞿筮曰：‘瞿当有丈夫子五人。’子贡曰：‘何以知之？’子曰：‘卦遇大畜，艮之二世。九二甲寅、木为世，六五景子水为应。阳爻五，应有五子。’”引见张守节《史记正义》。